

Fiesta, ritual y símbolo: epifanías de las identidades

(Festivity, ritual and symbol: epiphanies of identities)

Homobono Martínez, José Ignacio

Univ. del País Vasco / Euskal Herriko Unib. Fac. de CC. Sociales y de la Comunicación. Dpto. de Sociología.

Apdo. 644. 48080 Bilbao

ciphomajelg.ehu.es

BIBLID [1137-439X (2004), 26; 33-76]

Recep.: 16.04.04

Acep.: 05.10.04

La fiesta es un hecho social total, de expresión ritual y simbólica, sagrada y profana, vinculada a las identidades colectivas, estructuradora del calendario y del espacio; objeto de estudio de las ciencias sociales y en particular de la antropología. Aquí se establece un balance de las investigaciones sobre rituales festivos en el ámbito ibérico durante las últimas décadas, examinando con particular detalle las realizadas sobre el sistema festivo vasco.

Palabras Clave: Fiestas. Rituales. Identidades. Romerías. Patronales, rurales y urbanas. Carnavales. Religiosidad popular.

Jaia guztizko gertakari soziala da, errituzko adierazpena eta adierazpen sinbolikoa, sakratua eta profanoa, talde identitateei lotua, egutegiaren eta espazioaren egituratzailea; gizarte zientzien aztergai eta bereziki antropologiarena. Azken hamarkadetan Iberiako ingurunean jai errituei buruz egindako ikerlanen balantzea egiten da lan honetan, eta euskal jai sistemari buruz egindakoak zehaztasun bereziz aztertzen da.

Giltza-Hitzak: Jaiak. Errituak. Identitateak. Erromeriak. Zaindariaren jaiak, landa girokoak eta hirikoak. Inauteriak. Herri erlijiozotasuna.

La fête est un fait social total, d'expression rituelle et symbolique, sacrée et profane, reliée aux identités collectives, organisatrice du calendrier et de l'espace; objet d'étude des sciences sociales et en particulier de l'anthropologie. On établit ici un bilan des recherches sur les rituels festifs dans le milieu ibérique durant les dernières décennies, en examinant surtout celles qui ont été réalisées sur le système festif basque.

Mots Clés: Fêtes. Rituels. Identités. Pèlerinages. Patronales, rurales et urbaines. Carnavals. Religiosité populaire.

En este artículo no se pretende efectuar una interpretación epistemológica de los rituales festivos¹, aspecto del que se encarga con solvencia el de M. Delgado; y también, parcialmente, algunos otros más de este monográfico. Tampoco de esbozar un estado de la cuestión a nivel internacional, puesto que la tónica *revitalización* de las fiestas y la consiguiente eclosión de publicaciones al respecto es tal, que esta tarea merecería un extenso estudio monográfico. Con él se trata de diseñar un mapa corográfico del festivo ruedo ibérico, en el que la cartela correspondiente a Euskal Herria está aumentada a una escala que permite apreciar en detalle la densidad cognitiva del fenómeno festivo. Y que, como toda cartografía, está pensado en función de su utilidad para aquellos investigadores que se aventuran en esa *selva de los símbolos*, de los vínculos y rituales que son las fiestas populares o que quieren informarse sobre el quehacer de sus colegas en otros territorios del conocimiento o del espacio; y solo en el ámbito éuskaro nos permitiremos la licencia de evocar trabajos precursores de simple interés etnográfico o erudito, pero que quizás ayuden a elegir la trocha adecuada a investigadores mejor pertrechados.

1. LA FIESTA Y SUS AVATARES

Se ha definido adecuadamente la fiesta como un hecho social total, en términos de Mauss; una celebración cíclica y repetitiva, de expresión ritual y vehículo simbólico, que contribuye a significar el tiempo (calendario) y a demarcar el espacio. Se sitúa en oposición al tiempo ordinario y a la vida cotidiana, y establece una relación dialéctica, paradójica y contradictoria, entre lo sagrado y lo profano, la ceremonia –religiosa o cívica– y lo lúdico, la celebración y la rutina, las pautas de institucionalización y de espontaneidad, la liturgia y la inversión, la trasgresión y el orden, la estructura y la *communitas*, las dimensiones de lo público y de lo individual. A través de ella, un agregado social entra en contacto con las fuentes últimas de su identidad y reconstruye la experiencia de comunidad imaginada, mediante la actuación de grupos específicos como agentes del ritual festivo. Evidenciando y exaltando identidades y religaciones, contribuye a la toma de conciencia y a la creación de identidad colectiva. La fiesta, mediante la eficacia de la acción ritual, está dotada de ese poder configurador de la realidad, y no por simbólica deja de tener efectos sociales, económicos y políticos. Potencial que no ha perdido en las sociedades multiculturales y globalizadas de la modernidad tardía, ya que vehicula la expresión de identidades heteróclitas.

A partir de estas premisas no resulta extraño que el estudio de las fiestas esté presente en las ciencias sociales desde sus albores, primordialmente a través del de la religión, y el estudio de la dimensión social de los rituales haya sido un tema de interés constante hasta hoy. Como en la obra de Émile Durkheim, padre de la sociología y uno de los precursores de la antropología social, especialmente en *Las formas elementales de la vida religiosa* (1912), e incluso en su precursor Fustel de Coulanges; y también en la de los continuadores de la tradi-

---

1. Tarea que ya he abordado (Homobono, 1990a) y que desarrollaré próximamente en otro contexto.

ción durkheimiana, como M. Mauss o R. Hertz. Tarea prolongada después por G. Bataille, R. Caillois (actualización del caos primordial) y J. Duvignaud, quienes desarrollan interpretaciones demasiado esencialistas de las fiestas y sus funciones; pasando, en la antropología anglosajona, por hitos como los de R. Radcliffe-Brown (unidad grupal), M. Gluckman (catarsis social), E. R. Leach (organización del tiempo), o J. Boissevain (revitalización). Y deudora de significativas hipótesis en el ámbito de las ciencias sociales, p. e. en el campo de los rituales y de la religión: A. Van Gennep e I. Chiva (ritos de paso), E. Shils (significado de la coronación), J. Cazeneuve (sociología del rito), E. Goffman (rituales de interacción), R. N. Bellah (religión civil), V. Turner (proceso ritual: estructura/*communitas*), E. Hobsbawm (invención de la tradición), S. J. Tambiah (eficacia performativa), C. Rivière (ritos profanos), C. Bell y Scarducci (teoría y práctica de los rituales) y otros; pero también en los campos de los símbolos, las identidades colectivas, la sociabilidad y la vida local.

Pero esta trayectoria presenta altibajos y discontinuidades. Paralelamente a los precursores precitados, e incluso con anterioridad, se interesan por las fiestas folkloristas y etnógrafos², cuyo interés cognitivo está supeditado a la romántica idealización de las culturas populares, y su tarea a un espíritu de anticuario obsesionado con coleccionar y catalogar tradiciones en vías de extinción, o historiadores de las religiones.

La sociología de la primera mitad del siglo XX está comprometida con el estudio de la modernidad y de las sociedades complejas, y la historia descubre el peso de los factores macroeconómicos y sociales en el devenir de éstas; mientras que los antropólogos dedican su quehacer al estudio de sociedades y culturas tradicionales “primitivas” del tercer mundo, pero a partir de paradigmas alejados de aquel discurso nostálgico, no encontrando referentes en su ámbito de estudio aplicables al campesinado europeo y a sus rituales, y menos aún a los sectores industriales y urbanos. El resultado de estas miradas diferentes es que, mientras que los sociólogos han intentado explicar y definir globalmente la fiesta, los antropólogos han estudiado las fiestas, es decir la casuística particular en un tiempo y en un espacio determinados; fieles a la metodología de su disciplina, que va desde el campo concreto a la reflexión abstracta.

Además y arquetípicamente, las fiestas y celebraciones se asocian con lo sagrado, con la religión y con las comunidades locales de la sociedad tradicional; dos referentes cuestionados por los procesos de secularización y de modernización. Las décadas que van de los cincuenta a los setenta suponen, en todo el primer mundo, un intenso proceso de destradicionalización y de emigración rural hacia las grandes ciudades en busca de oportunidades vitales; y quienes

---

2. Presentes en todos los ámbitos autonómicos españoles, y con especial intensidad en Cataluña, Euskal Herria, Galicia y Andalucía. Con significativas aportaciones, no obstante, al conocimiento de las fiestas y tradiciones populares, pero cuya consideración rebasaría nuestro propósito. Sin olvidar, salvadas las distancias y a nivel internacional, a J. Frazer o al fenomenólogo M. Eliade.

emigran lo hacen sin demasiada nostalgia por la comunidad local que han dejado atrás. Las fiestas populares, vinculadas al mundo que agoniza, se asocian al folclore y a la nostalgia de la sociedad tradicional, y los roles vinculados a las mismas pierden prestigio en beneficio de otros asociados a prácticas recreativas y seculares de referentes urbano y moderno³.

Paralelamente las ciencias sociales, vinculadas al proceso de modernización y racionalización, son cada vez más críticas con las conductas rituales y tradicionales de la cultura popular, que se asocian con la rigidez y la estereotipia, opuestas al cambio; y no reparan en las fiestas sino para entonar sus funerales⁴. Aunque algunos notorios francotiradores, como el prominente sociólogo y filósofo H. Lefebvre enuncien conceptos como la “ciudad festiva” a partir de sus inquietudes por la vida cotidiana y el fenómeno urbano, vinculadas a un proyecto liberador; y A. Villadary (1968) plantee la convergencia entre fiestas y vida cotidiana en su clásico e imprescindible estudio.

Pero, ya a finales de los setenta, como constató J. Boissevain en su introducción a *Revitalizing European Rituals*⁵ (1992), por toda Europa y EE.UU. –y especialmente en el ámbito mediterráneo– se da una extraordinaria revitalización de los rituales y celebraciones públicas⁶ en plena modernidad tardía, que se concreta en la recuperación de agonizantes o extintas fiestas tradicionales, en la invención de nuevas festividades y de protagonismo de nuevos grupos para el ritual festivo. Como, paradójicamente, aquéllos emigrados al ámbito urbano más sus descendientes, y una amplia gama de agregados sociales que desde éste buscan afirmar su identidad –local o segmentaria– cuestionada por el proceso de globalización. Lo que conlleva un relevo de los significados festivos, menos religiosos, más secularizados, lúdicos e identitarios, menos intralocales y más supralocales, comarcales e incluso regionales (El Rocío); y de los agentes, con la sustitución de cofradías y hermandades por asociaciones o comisiones festivas, o por la resignificación de aquéllas como agregados de *convivial* vecinal.

En la España de la transición política y de la construcción autonómica, se produce, en primer lugar, una recuperación de fiestas como los carnavales, sometidos a estricta prohibición durante la dictadura, salvo contadas excepciones (p. e.: Cádiz o Tolosa). Pero, sobre todo, eclosiona una extraordinaria demanda de identidades –nacionales, regionales, étnicas, de género, locales– que recorren todo el tejido social, desde los pequeños grupos y los vecindarios hasta las instituciones

---

3. El fútbol y/o el rugby. El atractivo de este último para la juventud rural y masculina, actúa en detrimento de su participación en las *maskaradak* de Zuberoa. El ciclo festivo en su dimensión religiosa experimenta el impacto de la secularización, y sus propios elementos lúdicos la competencia de equipamientos y ocasiones cotidianas de diversión: espectáculos deportivos y musicales, salas de fiestas, etc.

4. Como J. A. Nieto (1980): “La fiesta y sus funerales”. En: *Revista de Occidente*, núm. 2, pp. 54-68.

5. Libro que incluye un artículo de F. Cruces y A. Díaz de Rada: “Public celebrations in a Spanish Valley”, pp. 62-79. Y que se hace eco de anteriores estudios de Boissevain sobre Malta.

6. Hasta el punto de que esta proliferación ya le parecía obsesiva a Tambiah en 1981.

democráticas; lo que se traduce de inmediato en un vertiginoso proceso de revitalización festiva, en demanda de legitimación patrimonial-tradicional de esta reinención de los vínculos de sociabilidad, de esa “ilusión de comunidad” en plena modernidad tardía. Las fiestas se perciben como sinónimo de libertad, de espontaneidad, de apropiación de los espacios públicos por parte de un pueblo silenciado por la dictadura, como una efervescente *communitas* antiestructural y sociable; proceso que se vive con especial intensidad en Euskal Herria⁷.

Este *revival* se traduce en un renovado interés de las ciencias sociales y particularmente de la antropología, que entretanto ha descubierto las sociedades rurales occidentales primero y el ámbito urbano después, pero también de la sociología, la historia e incluso la geografía, por el fenómeno ritual y festivo, que adquiere un verdadero estatus epistemológico, asociándose a nociones como la polisemia la heterogeneidad propias de las sociedades complejas⁸. El aspecto lúdico de los rituales públicos enfatiza su indeterminación, su apertura a los cambios en plena dialéctica con una tradición que no se reproduce mecánicamente. A partir de estas fechas se publican las más importantes contribuciones teóricas, individuales o colectivas, sobre esta desacralización del tiempo y de la sociedad. Algunas específicas –p.e. sobre carnavales– y otras articuladas en torno a la teoría y práctica del ritual o de los rituales seculares. Como las de J. Duvignaud (1973), C. Gaignebet (1974), J.-J. Wunenburger (1977), Fr.-A. Isambert (1982) y D. Mandon (2000) en Francia; M. Mesnil (1974) en Bélgica; S. F. Moore y B. G. Myerhoff (1977) en Holanda; J. Pieper (1974 [1963]) en Alemania; V. Lanternari (1983), L. Mazzacane (1985), P. Apolito (2001) en Italia; F. Manning (1983) en Canadá; A. Falassi (1987) y C. Bell (1992 y 1997) en Estados Unidos. Reeditiéndose además otras clásicas, como el *Manuel de folklore français* de A. Van Gennep (1988).

O también una serie de estudios que combinan el estudio de una amplia casuística festiva, desde carnavales hasta rituales cívicos, pasando por las fiestas patronales, las romerías y las fiestas gremiales, con la reflexión teórica. Muchos de ellos colectivos y fruto de los correspondientes encuentros científicos⁹. Faceta

7. Donde se revitalizan numerosas fiestas y se recuperan otras ya extintas o casi: carnavales rurales [Zalduendo, Altsasu/Alsasua, Laburdi, maskarak de Zuberoa] o urbanos [Donostia, Bilbao], Alarde del Moro (Torralba del Río), etc; y se inventan algunas, como la Aste Nagusia bilbaína o la Maskarada de Lamiako (Leioa). Adquiriendo extraordinaria relevancia nuevos agentes festivos: comparas, peñas, comisiones, asociaciones; en detrimento de los tradicionales: ayuntamientos, clero, cofradías y mocerías.

8. En las que algunas fiestas, casi todas urbanas, reclaman atención preferente: Carnaval de Río, Palio de Siena, el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, la Semana Santa de Sevilla y El Rocío.

9. Como: F. Jesi (1977), C. Bianco y M. Del Ninno (1981), G. L. Bravo (1984), F. Cardini (1984), P. Grimaldi (1987, 1993 y 1996), V. Dini (1987), F. Giallombardo (1990), A. Nesti (1992), F. Castelli y P. Grimaldi (1997), H. Tak (2000) en Italia; D. Fabre y Camberoque (1977), D'Ayala y M. Boiteux (1988), D. Fabre (1992), A. Corbin y N. G  r  me (1994), A. Monjaret (1997), G. Di M  o (2001) en Francia; Koster et al. (1983) en Holanda; A. Piette (1988) en Bélgica; V. Propp (1987) y N. Stang  -Zhirova (1998) en Rusia; R. Grimes (1976), V. y E. Turner (1978), V. Turner (1982), F. E. Manning (1983), A. Dundes y A. Falassi (1984), A. Falassi (1987), J. Eade y M. Sallnow (1991) en EE.UU.; R. Da Matta (1983), M. I. Pereira de Queiroz (1993), F. Ribard (1999), Z. Rosendahl (1999), M. Agier (2000) en Brasil; S. Brandes (1988), C. Garma y R. Shadow (1994), M. J. Rodríguez y R. Shadow (2000) en México; Cherubini (1994) en Québec; W. Smith (1981) en Guatemala; transnacionales: J. Rémy (1988); Eco, Ivanov, Rector (1989), Brisebarre (1998).

a la que contribuyen significativamente historiadores¹⁰, que estudian pretéritos carnavales y charivaris, fiestas revolucionarias, romerías, fiestas del Corpus o de mocedad.

Mediada la década de los setenta el renacimiento festivo se ha consolidado, y este fenómeno suscita una reflexión interdisciplinar. Algunas publicaciones periódicas culturales de prestigio le dedican sendos números monográficos¹¹. Más adelante, a comienzos de los noventa corresponde a los museólogos combinar diversas miradas superpuestas sobre las fiestas –la suya propia, la del etnólogo y la del fotógrafo– para organizar exposiciones al respecto¹².

Ingente acumulación de publicaciones cuya simple relación bibliográfica desbordaría el marco de un artículo. Sólo nos hacemos eco de libros, de alcance o ámbito más allá de lo local, con la salvedad de los epígrafes dedicados a Euskal Herria, y específicamente centrados en el estudio de las fiestas. Criterios de selección restrictivos y necesarios, aunque arbitrarios y un tanto discriminatorios, que no hacen justicia a aquellos autores cuya contribución básica –y notoria– al análisis del hecho festivo consiste en una serie de artículos, como pueden ser p. e. H. Velasco o I. Moreno, entre otros. Y que excluyen áreas temáticas indisolublemente vinculadas a los rituales festivos, tales como las ya citadas más la cultura popular o el patrimonio cultural.

2. LA FIESTA EN LAS CULTURAS IBÉRICAS

En el precitado contexto se publica la trilogía que, desde la etnohistoria, dedica J. Caro Baroja al estudio de las fiestas populares españolas¹³; un tema recurrente a lo largo de su trayectoria investigadora –p. e. en *Ritos y mitos equívocos* (1974)– que aquí sistematiza y culmina¹⁴. Primero se reedita el volumen dedicado al ciclo invernal y carnavalesco (1979 [1965]), reelaboración de su tesis doctoral; después el correspondiente a las fiestas primaverales (1979) y, por último el volumen sobre las fiestas de estío (1984). Aunque la figura de Caro Baroja estuviera alejada de los paradigmas de la antropología social, de las ortodoxias intelectuales y de la práctica académica, venía actuando durante décadas como

---

10. Tales como Y.-M. Bercé (1976), M. Ozouf (1976), M. Vovelle (1976), P. Burke (1991 [1978]), E. Le Roy Ladurie (1979), M.-H. Froeschlé-Chopard (1980, 1993 y 2002), E. Muir (1981 y 2001 [1997]), N. Pellegrin (1983), J. Heers (1988 [1983]), N. Z. Davis (1993 [1984]), U. Schultz 1993 [1988]), O. Ihl (1996), A. Molinié (1996), G. Provost (1998), I. Jancsó e I. Cantor (2001).

11. Es el caso, primero, de *Cultures* que edita “Les grandes traditions de la fête” y “Fêtes et cultures” (1976), solapados en el tiempo con “La Fête, cette hantise...”, de *Autrement* (1976).

12. Así, y tan solo a lo largo de dos años, se desarrollaron tres de nivel europeo: “Des fêtes et des villes” (Museu Nacional de Etnologia. Lisboa, 1992); “Cités en Fête” (Musée National des Arts et Traditions Populaires. París, 1992-93) y “L’Europe en Fête” (Musée de l’Homme. París, 1993).

13. Fundamentalmente, aunque también incluía ejemplos relativos a otras formaciones sociales de Europa y de Latinoamérica.

14. Como buena parte de su magna obra, el corpus empírico de esta trilogía remite al ámbito cultural vasco –con inclusión de Navarra e Iparralde– y, en este caso, a las fiestas de Euskal Herria.

mentor y referente para generaciones de investigadores; y su interés por el ciclo festivo sin duda incentivó el de la joven generación de antropólogos vinculados al mundo académico, ya fomentado a instancias del interés manifiesto por el hecho festivo de sus colegas italianos, franceses y norteamericanos.

Es también por esos mismos años cuando la editorial Dom Quixote¹⁵ publica la compilación –revisada– de una serie de artículos de Ernesto Veiga de Oliveira, pionero de la etnología portuguesa, con el título de *Festividades Cíclicas em Portugal* (1984). Este libro comprende las festividades propiamente cíclicas (*Carnaval, Páscoa, Maio, S. Joao, Todos os santos, S. Martinho y Natal*), además de las *romarias y festas*. La serie de artículos, algunos de los cuales se remontan a mediados de siglo, constituye un buen indicador del tránsito desde las embrionarias inquietudes etnográficas del autor, que siempre las trasciende por su rigor y erudición, hasta su aproximación a los estudios culturales a partir de la antropología como ciencia social.

Porque, ya en los ochenta, el testigo pasa a las ciencias sociales y al ámbito académico, en particular a la antropología social que da sus primeros pasos en éste. No sin fricciones, porque los antropólogos evitan cualquier identificación con el folklorismo, carecen de modelos en los estudios de maestros anglosajones, y se arriesgan a ser estigmatizados por su falta de “progresismo” estudiando temas vinculados a la religiosidad, aun en su adjetivación de popular. La investigación del fenómeno festivo se estructura a determinadas figuras y departamentos universitarios que representan metodologías e intereses temáticos asociados con las expresiones festivas canónicas en su ámbito y cultura regional; originalmente de Andalucía y Cataluña, para ampliarse poco después a las restantes autonomías.

2.1. Los mapas autonómicos de la fiesta

A nivel territorial, este interés investigador alcanza a casi todas las comunidades autónomas, donde tanto las instituciones respectivas como los movimientos regionalistas y/o nacionalistas instrumentalizan este patrimonio festivo en busca de legitimación, y aquéllas auspician trabajos de investigación. Surgen así encuestas extensivas que tratan de elaborar el mapa, la guía o el calendario de las fiestas en el conjunto de España (Del Arco et al.: 1994) o, sobre todo, en un territorio determinado; por ejemplo, las de Andalucía (S. Rodríguez Becerra: 1982), Castilla-La Mancha (Gz. Casarrubios: 1985), La Rioja (Muntión et al.: 1988), Catalunya (Reixachs: 1989), Comunidad de Madrid (Gz. Casarrubios: 1991 y 1993), Illes Balears (Janer: 1992), ciudad de Valencia y Comunitat Valenciana (Ariño et al: 1993, 1995, 1999-2002), Cantabria (Crespo y Portugal, 2002), así como otras aproximaciones más modestas; amén de una

---

15. Cuya colección “Portugal de Perto. Biblioteca de Etnografia e Antropologia”, rescata a los clásicos del “patrimonio etnográfico nacional”, a la par que se abre a la nueva generación de antropólogos sociales

serie de guías, de carácter divulgativo, y de ámbito tanto regional como nacional/estatal¹⁶.

En Euskal Herria estas guías –sistemáticas y/o tipológicas– han sido, por lo general, fruto del esfuerzo aislado de sendos etnógrafos, ciñéndose al ámbito de un solo territorio histórico, como la de G. López de Guereñu (1970) para Álava, las de L. P. Peña Santiago (1973) y A. Agirre (1989) para Gipuzkoa, o las de J. M^a. Iribarren (1970) y J. Jurío¹⁷ (1988 y 1990) para Navarra, adoptando la estructura temporal (calendario) o espacial (poblaciones), en una línea metodológica que apenas ha evolucionado desde los inventarios festivos de Barandiarán y su equipo de *Eusko Folklore* (1922 y 1924). Dos publicistas, D. Baleztena y M. A. Astiz editaron, en 1944, una selección de reportajes sobre *Romerías navarras*. Entre 1973 y 2000 otro etnógrafo guipuzcoano, J. Garmendia, publica una serie de trabajos¹⁸ dedicados a los carnavales vascos –alaveses y navarros–, a los ritos solsticiales y a las festividades de los ciclos estival e invernal. Ya en el 2004 se reedita el clásico *Pyrenean Festivals* (1937), de la folclorista V. Alford, en su traducción francesa, y para un ámbito más amplio que el estrictamente vasco.

Tan sólo desde el campo de la comunicación un periodista, A. Feliú emprendió la elaboración de un mapa festivo de toda Euskal Herria, elaborando una serie de 135 reportajes¹⁹, recopilados después (1986) en una publicación de varios volúmenes y en otra (1987) dedicada a Navarra; labor prolongada por el calendario festivo de J. Dueso (2000), de propósito divulgador. Un equipo de etnógrafos²⁰ dirigido por E. Ayerbe elaboró (2000) más que una guía de fiestas, un libro de divulgación de las más fiestas más notorias de toda Euskal Herria, con las limitaciones inherentes a esta perspectiva. En 2003 se publica un *Calendario de fiestas y danzas tradicionales en el País Vasco*, con un estudio preliminar de K. Fdez. de Larrinoa sobre la revitalización y el estudio de ambas expresiones culturales²¹, que había sido precedido (1988) por una catalogación bibliográfica de las publicaciones relativas a la danza tradicional vasca.

---

16. Entre las que destacaremos las de J. V. Sueiro y A. Nieto para Galicia (1983), C. González (1985) para Castilla-La Mancha y C. Blanco (1993) para Castilla y León.

17. Este investigador, recientemente fallecido, no se limita a la descripción de su minuciosa etnografía, sino que tiene en cuenta consideraciones de tipo histórico, sociológico y económico. Y, además de estos dos trabajos de síntesis es autor de otros sobre el calendario festivo Navarro, aunque de tipo más local (Cortes, 1974) o tipológico (Danzas populares, 2004), etc.

18. Consistentes, por lo general, en una minuciosa descripción etnográfica y retrospectiva de los correspondientes rituales en una muestra de localidades del territorio histórico en cuestión.

19. Bien documentados a partir de observación y entrevistas, y respaldados por una discreta utilización de fuentes secundarias. Inusual y meritorio intento, pero deliberadamente supeditado a un estilo literario que propicie su divulgación, y a criterios de selección que priman las celebraciones de tipo más espectacular, estético y/o folklórico. Durante mi primera oleada de contacto con el ciclo festivo vasco (1982-83), tuve la oportunidad de coincidir muy a menudo con este publicista.

20. J. y A. Agirre (Euskadi); J. M^a. Doménech y L. M^a. Azpilikueta (Nafarroa); X. Arbelbide (Iparralde)

21. Aunque, y pese a su indudable aportación empírica, este calendario está restringido a la variable danza en el ciclo festivo vasco.

2.2. Las síntesis regionales

Algunos autores elaboran, desde una perspectiva antropológica, estudios de síntesis sobre el ciclo festivo o una amplia muestra de fiestas populares de su ámbito regional o provincial respectivo: como los de J. Prat y J. Contreras (1984), A. Barrera (1985), o M. Delgado (1992) para Cataluña; J. Marcos (1984) para Extremadura; A. Montesino (1984-85) para Cantabria; S. Rodríguez Becerra (1986 y 2000), P. Gómez García (1992), Gz. Alcantud (1993) e I. Moreno (1993 y 2002) para Andalucía; E. Gómez Pellón (1986) para Asturias; A. Rivas (1986) para Zaragoza; A. Galván (1987) para Canarias; F. Cocho (1992), X. M. González Reboledo (1997) y X. R. Mariño Ferro (2000) para Galicia; A. Ariño (1988) para el País Valenciano; G. Janer y S. Mas (1999) para Mallorca; VV.AA. (1999) para Castilla y León²². Más allá de los precitados calendarios festivos y de la casuística empírica, estos estudios se interesan por las funciones de las fiestas, por los niveles de identidad que expresan, y por su relación con los cambios socioculturales, la glocalización y/o la modernidad tardía.

Sendas contribuciones historiográficas, las de B. Solé (1991) y J. Capdevila / A. García (1997) dilucidan la relación de las fiestas con variables como las ideologías, la sociabilidad y las expresiones políticas de la sociedad catalana decimonónica; y otra contribución desde este campo disciplinar es la de G. Santana (2001) sobre las transformaciones del sistema festivo en la Gran Canaria contemporánea. O la del sociólogo G.-M. Hernández (2002) sobre la reinvención de las fiestas valencianas por el franquismo.

Pese a este amplio elenco bibliográfico, apenas existen otros intentos de síntesis que el pionero artículo de S. Rodríguez Becerra (1978), varios de los trabajos incluidos en *Tiempo de fiesta* (1982), el esbozo del estado de la cuestión de J. Roma (1996) y la introducción de A. Ariño a "La utopía de Dionisos" (1996: 5-19). Ninguno de los precitados acomete un análisis conceptual de la fiesta como hecho sociocultural total; y los intentos que más se aproximan son los de P. Gómez con sus "Hipótesis sobre la estructura y función de las fiestas" (Córdoba y Étienvre, 1990: 51-62), y el *Estado de Fiesta* (1991), del sociólogo E. Gil Calvo, de tono ensayístico, y sin apoyo empírico.

Aunque no exista una síntesis del sistema festivo vasco, me corresponde el diseño de una aproximación sistemática al estudio de la dimensión espacial de las fiestas en el País Vasco (Homobono, 1982); en concreto, de la ritualización festiva del territorio local, su apropiación y delimitación en el presente de las comunidades locales del ámbito rural, la conflictiva historia de la intromisión jurisdiccional de las villas en ese momento de exaltación identitaria que sus fiestas, y un epígrafe final dedicado al factor espacial en las fiestas urbanas. Ensayo prolongado años después (1990) por otro trabajo, a partir de la antropología

---

22. Algunos de cuyos artículos trascienden el marco regional. Como los de X. M. González Reboledo: "Antecedentes históricos de las fiestas tradicionales", pp. 11-43, y H. M. Velasco: "Comprender las fiestas", pp. 60-82.

histórica, sobre las fiestas y rituales intermunicipales a partir del siglo XVI, que exaltan el particularismo local mediante la dialéctica con las *otras* sociedades locales del entorno; y apoyado por una amplia casuística documentada mediante fuentes primarias y secundarias.

2.3. Coloquios, debates, jornadas y congresos

Pero sin duda la construcción de los discursos socioantropológicos y/o historiográficos en torno a los rituales festivos avanza, sobre todo, impulsada por el debate en los diferentes foros que –durante más de veinte años– consolidarán el estudio de la fiesta como campo analítico, a modo de hitos que pautan este prolongado tiempo festivo. Y *Tiempo de fiesta* (1982) se titula el primer conjunto de ensayos antropológicos sobre las fiestas en España, editados por H. Velasco²³, que se convertirá en referente inexcusable durante muchos años, y en fiel exponente de los distintos enfoques y orientaciones metodológicas emergentes.

La Casa de Velázquez organizará, más adelante, sendos coloquios en colaboración con la Universidad Complutense (*Culturas populares*, 1986 [1983] y *Fiestas y liturgia*, 1988 [1985]) y otro más con la Universidad de Granada (*La fiesta, la ceremonia, el rito*, 1990 [1987]); todos de rango internacional y talante interdisciplinar en los que, junto a destacados especialistas españoles –H. Velasco, R. Sanmartín, C. Lisón, I. Moreno, S. Rodríguez Becerra, J. Prat, P. Gómez–, participaron otros no menos cualificados, principalmente franceses: J. Pitt-Rivers, D. de Courcelles, M.-H. Froeschlê-Chopard, M. Augé, M. Meslin, F. Lautman, F. Delpech y otros²⁴.

Grupos para el ritual festivo (1989), coordinado por M. Luna, aborda el estudio de los grupos, cuasi-grupos, asociaciones y otras formas de interacción colectiva vinculadas a los rituales festivos; reforzados algunos anteriormente en declive y recientemente surgidos otros, como expone I. Moreno en su artículo introductorio. Metodológicamente, las veintitrés aportaciones parten de perspectivas tan diversas como antropología, folklore, historia o etnomusicología. La amplia casuística comprende cuadrillas, cofradías y hermandades, agrupaciones musicales, casinos, auroros, rondas, pandas y otros agregados festivos en un amplio

---

23. En este libro ya clásico, resultante de un ciclo de conferencias de la Asociación Madrileña de Antropología, colaboraron algunos de quienes se convertirían –en adelante– es los principales especialistas de este campo temático; además del propio editor (“A modo de introducción. Tiempo de fiesta” –pp. 5-25– y fiestas de mayo), otros como: S. Rodríguez Becerra (métodos, técnicas y fuentes), I. Moreno (cofradías andaluzas), J. Prat (aspectos simbólicos), R. Sanmartín (ecología, economía y fiesta), M. Roiz (fiesta, comunicación y significado) y P. Jimeno (fiesta de Santa Quiteria).

24. Con aportaciones, entre otras muchas, sobre la identidad local a través de la fiesta, santos y fiesta en Rosellón y en la Provenza oriental, mayos castellanos del 2 de julio, liturgia procesional, territorio y ruido en la fiesta, simbólica territorial y rituales de límites, iconos religiosos y rituales identitarios, estructura y función de las fiestas. El importante artículo de Pitt-Rivers (1986): “L’identité locale vue à travers la *fiesta*”, pp. 11-23, había sido traducido por la *Revista de Occidente*, núms. 38-39 (1984), pp. 17-35.

ámbito geográfico que abarca la mitad sur de España, especialmente el cuadrante sureste, con la excepción nortea de Cantabria. Y entre los numerosos autores, pueden identificarse especialistas en materia festiva como: I. Moreno, J. Escalera, M. Luna, A. Montesino, J. Marcos, A. Mandly, D. E. Brisset y J. R. Santana.

La utopía de Dionisos (1996), núm. monográfico de la revista *Antropología* coordinado por A. Ariño, comprende un abanico de aportaciones debatidas un año antes, por diversos especialistas italianos, franceses y españoles²⁵, en un seminario auspiciado por la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo en Valencia. A partir de diversas tradiciones disciplinares –antropológica, sociológica, historiográfica y filológica– se reflexiona acerca de la fiesta en un espacio, el de la cultura mediterránea, y en un tiempo el de la modernidad tardía, estudiándose las diversas transformaciones concernientes a su cronología, semántica, imaginario, sintaxis, funciones y agentes.

Varios años después, el testigo pasa a Granada, donde el Foro de las Culturas, impulsado por el ayuntamiento y coordinado por la Universidad organiza un seminario editado ese mismo año con el título de *Fiesta, Tradición y Cambio* (2000). Además del coordinador F. J. García Castaño, participaron otros antropólogos –M. Delgado (ciudad y fiesta), H. Velasco (cambios y adaptaciones de las fiestas tradicionales), J. L. García (conmemoraciones y celebraciones)– e historiadores –E. Hernández (fiesta y memoria) y A. Colomines (simbología, ceremonial y nacionalismo)–. Entretanto, promovidas por el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert y dirigidas por M. Oliver, se celebran y editan varias sucesivas *Jornadas de Antropología de las Fiestas* (d. 1999)²⁶.

Aunque no con el relieve debido, en casi todos los congresos de antropología de la FAEE²⁷, se han presentado comunicaciones relacionadas con el estudio de las fiestas. Quizás particularmente en el *IV Congreso de Antropología. Alicante, abril de 1987*, en su simposio de “Antropología Urbana”, publicado con el título de *Identidades colectivas*²⁸ (1990); y en el *IX Congreso de Antropología. Barcelona, 4-7.09.2002*, y dentro del simposio “Sociabilidad, política y procesos de identidad”. Lo propio puede afirmarse de los congresos estatales de sociología y de historia, aunque en éstos la temática festiva ha desempeñado un papel menos relevante.

---

25. L. M. Lombardi Satriani, A. Nesti, A. Artoni ; M. Vovelle ; A. Ariño, A. Melero, S. Giner, J. Escalera, E. Gil Calvo, H. Velasco, F. Cruces y A. Díaz de Rada.

26. Más sectoriales, temática y territorialmente, fueron las *IV Jornades Culturals* de Algemesí (2000), dedicadas a la relación entre fiesta y literatura, particularmente en el País Valencià (2003).

27. Federación de Asociaciones de Antropología del Estado Español.

28. Este libro, clave en el estudio de las identidades y de la sociabilidad, contiene tres contribuciones de sumo interés en nuestro campo: A. Ariño: “Asociacionismo festivo contemporáneo en el País Valenciano”, pp. 165-185; A. Barrera: “Rituales colectivos, sociabilidad e identidad en Puente Genil (Córdoba)”, pp. 187-198; e I. Moreno: “Rituales colectivos de religiosidad popular y reproducción de identidades de Andalucía”, pp. 269-284. La primera reeditada en el núm. 19 de *Zainak* (2000), pp. 169-186.

Otras citas congresuales y de ámbito nacional son las vertebradas en torno a un campo temático como la religiosidad popular, inseparable del estudio de los rituales festivos, auspiciadas por uno de los más notorios antropólogos especializados en el estudio del sistema festivo, como es S. Rodríguez Becerra. La primera, celebrada en Sevilla (1986) fue editada con el título de *Religiosidad popular* (1988). Sus tres volúmenes comprenden numerosos estudios disciplinarmente adscritos a la antropología, la historia, la sociología y la teología. Desde el punto de vista de los rituales festivos resulta de especial interés el vol. III, con sendos capítulos dedicados a “Fiestas y romerías”, “Santuarios y exvotos” y “Asociaciones: hermandades, cofradías y mayordomías”. La siguiente cita congresual tuvo lugar en Andujar (1998), igualmente interdisciplinar aunque ya con una marcada hegemonía de la antropología social, y editada en dos volúmenes como *Religión y Cultura* (1999)²⁹. Aquí los capítulos más específicos son: “Hermandades, cofradías y otras asociaciones religiosas”, “Los rituales religiosos: función y significado” (vol. 1) e “Imágenes, romerías y santuarios” (vol. 2).

En torno a la Universidad de Huelva y al Centro de Estudios Rocieros se han celebrado dos encuentros iberoamericanos de religiosidad y costumbres populares, el segundo de ellos en Almonte – El Rocío, con participación de historiadores, antropólogos y otros especialistas. El segundo de ellos (2001) se dedicó monográficamente a los ritos y ceremonias en la Edad Moderna. Sus actas (2002) evidencian la participación de antropólogos, como J. L. García, M. D. Murphy y S. Rodríguez Becerra, y un particular énfasis en los ritos y ceremonias rocieras y andaluzas. Unas terceras jornadas del Seminario de Identidad, Cultura y Religiosidad en torno a la Universidad de Castilla-La Mancha (2002), sobre *La fiesta en el mundo hispánico*, han dado lugar a la edición del libro colectivo de idéntico título (2004), con participación de varios antropólogos³⁰, aunque con neto predominio de la perspectiva histórica.

Aunque de un ámbito casi circunscrito a la Andalucía oriental, las actas de las varias Jornadas de Religiosidad Popular de Almería (d. 1996) aportan en cada convocatoria varias contribuciones al estudio de las fiestas populares³¹, así como de las cofradías y santuarios, agentes y escenario respectivamente de las mismas; básicamente a partir de una perspectiva histórica, pero también a partir de una mirada antropológica, y con participación de investigadores de otras autonomías. En el otro extremo geográfico de Andalucía, entre 1983 y 1992, la Fundación Gaditana del Carnaval convocó una serie de seminarios a los que concurrieron los más significados especialistas no sólo españoles, sino también

---

29. Si a la primera cita congresual concurrieron varios etnógrafos vascos –A. Agirre, G. Arregi y A. Erkoreka– a la segunda lo hicieron varios socioantropólogos: J. I. Homobono, R. Jimeno y M. Alcedo.

30. Como W. Christian, que efectúa una lectura fotográfica de algunas fiestas españolas; H. Velasco reflexiona sobre la pervivencia de fiestas tradicionales en la sociedad industrial. Otros tres trabajos, de profesores de la universidad anfitriona, se centran en el estudio de manifestaciones festivas americanas.

31. En la de 1996, editada en 1998, uno de los cuatro capítulos estaba dedicado a “Fiestas y rituales”, con participación de I. Moreno, D. E. Brisset, J. L. Anta Féliz y otros autores.

europeos y americanos, además de muchos promotores y protagonistas de carnavales rurales y urbanos³²; las actas de estos encuentros fueron objeto de una publicación de difusión limitada. También en esta región, fueron de destacar las aportaciones emanadas del I Encuentro de Antropología Andaluza (marzo de 1982), en Jerez, cuyas actas –editadas por S. Rodríguez Becerra, 1983– dan fe de que el área de religiosidad y fiestas es la que mayor atención había recibido hasta el momento³³. Tras las consideraciones metodológicas de P. Gómez García y de A. García, siguen varios artículos³⁴ que concretan esta labor a nivel empírico aquéllas, también desarrolladas en el trabajo de J. M^a. Comelles.

Si bien no es corolario de una cita congresual, *Antropología de los Pueblos de España* (1991) supone una magna compilación de artículos de 49 autores, agrupados en cuatro ámbitos temáticos, precedido cada uno de éstos por un trabajo de síntesis de uno de los compiladores, que da cuenta de la extraordinaria polifonía cultural de la España de las autonomías. Por lo que aquí nos concierne, el estudio introductorio de “Identidades y rituales” (pp. 601-636) corresponde a I. Moreno, quien dedica un epígrafe especial a “Rituales, acciones simbólicas e identidades”, distinguiendo –entre aquéllos– los que reproducen identidades locales, supralocales, o bien étnicas y nacionales, así como los de división. Entre las contribuciones de tema específicamente festivo está el magnífico artículo de J. M^a. Comelles “Los caminos del Rocío” (pp. 755-770), revisado para esta ocasión por su autor, aunque otros abordan más o menos directamente esta temática³⁵.

Lo propio sucede con el libro colectivo *Moros y cristianos* (Albert-Llorca y Gz. Alcantud, 2003) aporta una visión comparativa transnacional y transcultural –a partir de referencias básicamente españolas– de esta tipología de fiestas conmemorativas; en las que no sólo cabe ver la afirmación agresiva y dualista del *nosotros* étnico frente a los *otros* satanizados, sino los atisbos de una identidad simbólicamente recompuesta.

Las citas congresuales de temática festiva han sido muy escasas en el ámbito cultural portugués. El Groupe Anthropologie du Portugal³⁶ le dedicó una

---

32. A la convocatoria de 1990, y como integrantes de la ponencia de Euskadi, acudimos a este Seminario: J. I. Homobono (carnavales itinerantes), J. M^a. Sada (carnaval donostiarra), T. Truffaut (carnavales del Pays Basque) y J. C. Enríquez (historia de carnavales y charivaris en Bizkaia).

33. Como también, en menor medida, con las I Jornadas de Cultura Popular de Extremadura (Cáceres, 1987), editadas como *Antropología Cultural en Extremadura* (1989) por J. Marcos y S. Rodríguez Becerra, con interesantes aportaciones de aquél y de J. Pitt-Rivers..

34. Los de M. L. González (estructura social de las cofradías gaditanas), R. Briones (rituales de Semana santa en Priego de Córdoba), J. M^a. Comelles (caminos del Rocío), A. Mandly (estudio de la fiesta de Verdiales), D. Brisset (Moros y Cristianos en Granada) y otros.

35. Como el de H. Velasco: “Signos y sentidos de la identidad de los pueblos castellanos” (pp. 719-742)

36. Del Centre d'Études Portugaises. El coloquio, contó con la participación de antropólogos portugueses y de otros del Laboratoire d'Anthropologie Sociale du Collège de France et de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales del CNRS, y quiso ser un homenaje al etnólogo E. Veiga de Oliveira.

sesión de su coloquio parisino *Ethnologie au Portugal: unité et diversité* (1992), bajo la rúbrica de «Les pratiques festives et ludiques». La edición de sus actas comprende una introducción de N. Belmont y cuatro artículos, entre los que destaca el de G. Cordeiro: “Entre a cidade e a rua: associação e festa num velho bairro de Lisboa (pp. 59-79)”, avance –en materia festiva– de la que sería su tesis doctoral sobre sociabilidad y vida cotidiana en el barrio lisboeta de Bica³⁷.

En Euskal Herria ha sido Eusko Ikaskuntza / Sociedad de Estudios Vascos, la institución que –desde sus jornadas de *Antropología y Religión* (1998 y 2001)³⁸, sus becas de investigación y sus publicaciones, en soporte papel o electrónicas– más decididamente ha contribuido al estudio de las fiestas y a su difusión. Incidentalmente, también el grupo navarro *Ortzadar Euskal Folklore Taldea* ha tratado de esta o similares temáticas en sus jornadas anuales de folklore y cultura tradicional, particularmente en las dedicadas a *Las fiestas de San Fermín de Pamplona* (1994), cuyas actas fueron publicadas en su órgano *Sukil* (VV.AA.: 1995).

Con anterioridad, y al margen de estas iniciativas, la única digna de mención es el *Seminario sobre fiestas populares y tradicionales*, organizado por la Asociación Cultural de la localidad alavesa de Zalduondo a lo largo de 1986, y publicado en la revista etnográfica *Ohitura*, núm. 5 (1987); con la participación de catorce conocidos etnólogos, etnógrafos y publicistas³⁹ pero ningún antropólogo, sociólogo ni historiador, lo que constituye un buen indicador del profundo desfase de los estudios culturales vascos a mediados de los ochenta, y de las limitaciones una etnografía que apenas es capaz de aportar reflexión alguna más allá de la mera descripción.

Además, corresponde a un agente festivo urbano, las *Bilboko konparsatk* –grupos para el ritual de la Aste Nagusia (Semana Grande) bilbaína–, la organización de sendos debates en torno a las fiestas (1991 y 2003), aunque no hayan sido editados⁴⁰.

---

37. Los restantes son obra de J. Pais de Brito (bûcher de Navidad), J. da Silva Lima (fiesta en Minho) y V. Laffon (danzas de carnaval en una feligresía rural de Alentejo).

38. Principalmente, porque el estudio de fiestas en su relación con las identidades también ha estado presente en otras jornadas temáticas de antropología urbana, marítima, de sociedades de montaña, etc.

39. Entre ellos: J. Jiménez (Álava); G. Arregi (Bizkaia); A. Agirre, J. Garmendia, J. Sada y J. A. Urbeltz (Gipuzkoa); J. M^a. Jimeno Jurio y J. M^a. Satrustegui (Navarra); T. Truffaut (Laburdi).

40. El primero fueron las “Jornadas de debate sobre Aste Nagusia” (Bilbao, 26-28 Junio 1991), con la participación de los sociólogos S. Cardús (Barcelona) y J. I. Homobono (Bilbao), además del etnólogo J. M^a. Satrustegui. El segundo han sido los “Encuentros Fiesta y Sociedad” (Bilbao, 30-VI a 3-VII-2003), dedicadas a dimensiones antropológicas, semióticas, artísticas y de gestión festivas. Con aportaciones como las de C. Gaignebet y Maurizio del Ninno; y, entre los vascos: E. Sorazu, A. Ortiz-Osés, J. A. Urbeltz, J. Beriain y J. M. Bedaxagar; pero con ausencia de la mirada socioantropológica, en contraste con una profusión de planteamientos hermeneúticos y folklóricos.

2.4. Entre calles y plazas: las fiestas urbanas

En consonancia con la ya aludida revitalización de los rituales festivos, y su capacidad para expresar identidades complejas, fragmentarias y cambiantes, tópicamente asociadas al caleidoscópico mosaico urbano, las grandes ciudades se han convertido en unidades de análisis donde estudiar las transformaciones de las fiestas como resultado los impactos del multiculturalismo y/o la globalización. Porque, frente a los apocalípticos –y/o integrados– paradigmas que proclaman la absoluta desterritorialización de las relaciones sociales, la proliferación de los no-lugares y el final de la ciudad compacta a manos de la dispersión suburbial, se alzan autorizadas voces que pregonan el contrapunto dialéctico de la persistencia de las redes sociales microterritoriales, de las sociabilidades urbanas basadas en el parentesco y en la amistad, en el asociacionismo y en la vecindad, de la memoria sedimentada en ese archipiélago de *locus* cuyo sumatorio constituye la ciudad, y que se expresan en las fiestas urbanas a modo de reivindicación de identidades plurales (Homobono, 2000a: 37). Porque aquí las fiestas se asocian inequívocamente a parámetros inherentes al medio urbano, tales como la complejidad, el conflicto, el cambio, la liturgia civil.

Fiestas como las Fallas de Valencia (Ariño, 1992)⁴¹, la trilogía consagrada a estas y otras de la misma ciudad (Hernández, 1996, 1998 y 2002), el estudio de la sociabilidad fallera (Costa, 2003), o el ciclo festivo de Madrid (Cruces, 1995) se convirtieron en objeto de sendas tesis doctorales; las primeras desde la historia sociocultural y las dos últimas a partir de una perspectiva socioantropológica y de la observación participante⁴². Les habían precedido, por ejemplo, la tesis de J. Fribourg⁴³ (1980) sobre el ciclo festivo de Zaragoza, o las diversas publicaciones sobre la Semana Santa de Sevilla y las cofradías de esta ciudad o de la Andalucía Occidental, fruto de la sostenida labor investigadora de I. Moreno (1982, 1985 et al.), concretada además en numerosos ensayos y artículos⁴⁴.

---

41. “Esta investigación interpreta la acción simbólica vehiculada por el síndrome fallero, clarificando la evolución histórica y funciones de esta fiesta y su proceso de ósmosis con la identidad valenciana y con la religión civil del valencianismo”. (Homobono, 2000: 30). Poco después, en la obra colectiva editada por Josepa Cucó: *Músicos y festeros valencianos* (1993), Ariño publica como largo capítulo “La sociabilidad festera” (pp. 129-233), en el que sistematiza el rol de los diversos grupos para el ritual –asociaciones, comisiones, comparsas, peñas y quintos– en la ciudad de Valencia y en otros núcleos urbanos de la región.

42. Los dos primeros autores estudian diferentes períodos de la evolución histórica de las fallas y fiestas valencianas: A. Ariño su nacimiento y consolidación (1849-1936) y G.-M. Hernández la etapa franquista (1936-1975). Aspectos concretos de las Fallas son los estudiados por X. Costa en: “El ritmo de la sociabilidad festiva en las Fallas de Valencia”. En: *Revista Internacional de Sociología*, núm. 31 (2002), pp. 113-136, o en: “La integración de los inmigrantes en la fiesta de las Fallas” (2002). En: *Arxius de Ciències Socials*, núm. 6 (2002), pp. 211-230, así como en su libro posterior (2003); y una visión general de las mismas es la editada por la Associació d'Estudis Fallers (1996), con participación de los autores precitados y de otros más.

43. Aunque en ésta, “lo urbano apenas desempeña... un papel contextual, supeditado al propósito de comprender el cambio cultural en una comunidad local representativa y –en última instancia– en la sociedad española” (Homobono, 2000: 30).

44. Y cuya labor de investigación de las hermandades y cofradías será proseguida por otros antropólogos andaluces, p.e.: E. Aguilar (1983) para Castilleja de la Cuesta, y J. Agudo (1990) para Los Pedroches

Labor continuada después, por lo que respecta a la capital andaluza, por *La ciudad recreada* (J. Rodríguez Mateos, 1997), estudio de las estructuras, valores y símbolos de las hermandades y cofradías de la Semana Santa sevillana, que a través de estos agentes festivos desempeña un significativo papel en la recurrente construcción de la identidad urbana⁴⁵ (Cfr. Homobono, 2000: 30); y por sendas publicaciones colectivas e interdisciplinares editadas por J. Hurtado sobre la religiosidad popular sevillana⁴⁶ (2000 y 2002). También la revista *Demófilo* dedicó uno de sus monográficos (núm. 23, 1997) a la Semana Santa de Andalucía, vertebrado en torno a la celebración sevillana y a las de otras ciudades andaluzas: Huelva, Baena, etc. Y R. Briones publicó (1999) su investigación sobre ritual e identidad social en la Semana Santa de Priego (Córdoba), elaborada como tesis doctoral veinte años atrás. Entretanto C. Jiménez de Madañaga había estudiado (1997) los rituales festivos andaluces reproducidos en el Madrid metropolitano.

Es digna de mención la tarea emprendida por el Fòrum Barcelona Tradició que, entre 1998 y 2001, ha publicado cuatro volúmenes de sendos encuentros sobre *Festa i Ciutat*, con aportaciones acerca de las ciudades precitadas, más Barcelona –sobre todo– y diversas urbes europeas; o la visión de la fiesta⁴⁷ –en *Carrer, festa i revolta* (2003)– como una de las formas más dinámicas de uso simbólico y apropiación colectiva de la trama vial de Barcelona. En el vecino Portugal, G. I. Cordeiro (1994, 1997), a partir del hilo conductor de las sociedades de barrio y su construcción en el seno de la metrópoli lisboeta, estudia el papel de las emblemáticas fiestas de los Santos y de la Marcha popular en la construcción social de la identidad vecinal del barrio –microterritorio urbano– de Bica (Lisboa)⁴⁸. La comisión de *Festas de Lisboa* para 1990, publicó un informe de sus actividades, con inclusión de diversos trabajos de investigación⁴⁹ acerca del tema que da título a la publicación, a partir de varias perspectivas disciplinares (historia, sociología y antropología).

---

45. Potencialidad que alcanza al conjunto del sistema local de fiestas, como lo explicita Javier Escalera (1996): “Sevilla en fiestas – Fiestas en Sevilla: Fiesta y antifiesta en la *Ciudad de la Gracia*”. En: *Antropología*, núm. 11, pp. 99-119; y también S. Rodríguez Becerra: “Fiestas menores de Sevilla: una visión histórica y antropológica” (Hurtado, 2000: 151-170).

46. Con participación de los tres antropólogos andaluces precitados, más otros como J. Escalera, Encarnación Aguilar e Isabel González Turmo.

47. Por parte del Grup de recerca Etnografia dels Espais Públics, de l'Institut Català d'Antropologia, coordinado por M. Delgado.

48. Esta autora, y a partir de la antropología urbana, como lo hiciera su colega A. F. Da Costa desde la sociología, convergen en el estudio socioantropológico de las identidades vecinales lisboetas a partir de sendos ejemplos –los vecindarios de Bica y de Alfama– y el segundo define conceptualmente la *sociedade de bairro*. Además del síndrome festivo, ambos autores consideran, en sendos artículos conjuntos, la contribución de las mitografías, imágenes y narrativas urbanas, amén de otros parámetros de estructuración social y contexto interaccional a nivel de los barrios de referencia, en un contexto metropolitano permeado por los cambios, la deslocalización de las relaciones sociales y el multiculturalismo impuesto por la inmigración del antiguo ultramar lusitano (1999 y 2003; cfr. Homobono, 2000: 31 y 2003c: 41-42).

49. Además de los tres firmados por Ruben de Carvalho señalaremos, por su particular interés, el de A. F. Da Costa: “O ritual das marchas populares nas Festas de Lisboa”, pp. 56-65.

Por economía de espacio y de esfuerzo, no podemos reseñar la pléyade de estudios acerca de fiestas urbanas de poblaciones de menor entidad demográfica, o de agregados sociales concretos en las ciudades españolas o portuguesas; aquéllos materializados en forma de monografías y éstos, por lo general, como artículos. Y citar tan sólo el reciente estudio de D. Noyes sobre la Patum de Berga (2003), como ejemplo de evolución de las representaciones políticas y culturales de una fiesta, de sus dimensiones de integración y de conflicto intra y supralocales, como alegoría de la incierta dialéctica local/global.

2.4.1. FIESTAS EN LAS CIUDADES VASCAS

En otro lugar he expuesto las razones por las cuales la antropología social, tardíamente incardinada en el ámbito académico vasco, dedicó sus líneas de investigación preferentes a temas como el género y las identidades colectivas estructuradas en torno a diacríticos como la lengua, la etnia o el nacionalismo, en detrimento de otros campos de estudio como éste de los rituales festivos. Y el análisis de otros rasgos culturales, en una sociedad tan netamente urbanizada como la vasca, permanece a la deriva entre el Escila de un empirismo etnográfico que desdeña todo lo que no se refiera a la sociedad y cultura rural y/o supuestamente tradicional, y el Caribdis de una antropología hiper-filosófica carente de referencias empíricas, con las notorias excepciones apuntadas entonces (Homobono, 1992 y 2000b). En este contexto el estudio de la fiesta en el ámbito urbano se debe, fundamentalmente, a científicos sociales –antropólogos o no– foráneos o de origen foráneo⁵⁰; e incluso remite al estudio de la diáspora vasca, y su festiva evocación de la identidad étnica de su *aquí* de origen en su *allí* urbano de residencia y resocialización.

Es en la precitada metrópoli de Barcelona donde F. X. Medina ha estudiado la construcción simbólica de territorios de identidad étnica por parte de la diáspora vasca; a través de prácticas comensalísticas, religiosas, lingüísticas o deportivas y del ejercicio de la sociabilidad cotidiana, pero también de rituales festivos o deportivos⁵¹. Fruto de su labor investigadora es una serie de artículos, algunos de ellos publicados en *Zainak*⁵² (cfr. Homobono, 2004: 43). Y uno de ellos trata sobre la celebración de la postulación coral de Santa Águeda (2001), también celebrada por los vascos de la diáspora –desde muchas décadas atrás– en ciudades españolas e hispanoamericanas.

---

50. O de eruditos locales, entre los que caben destacar los estudios de J. Sada (1977) para la tamborrada donostiarra o de A. Aramburu (1987) para el Alarde de Irún.

51. Incluso creando nuevos rituales deportivos urbanos, como la *Korricursa* (2002: 198-210), carrera de relevos por la geografía urbana de Barcelona, enlazando la *Euskal Etxea* con la *Nafarren Etxea* a través de Les Rambles y la Plaça de Catalunya. Su referencia es la *Korrika* que entrelaza la geografía vasca, estudiada por T. Del Valle en su: *Korrika. Rituales de la lengua en el espacio*. Barcelona: Anthropos.

52. Núms. 19 y el vol. 2 (24) de este monográfico. Pero, particularmente, en su libro: *Vascos en Barcelona. Etnicidad y migración vasca hacia Cataluña en el siglo XX* (2003). Vitoria-Gasteiz: Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco.

Un antropólogo social vasco, como K. Fernández de Larrinoa, también se ha dedicado a estudiar *The Western Basque Festival*⁵³ en Reno, pequeña ciudad del oeste donde los vascos de la diáspora norteamericana se reúnen para celebrar y exaltar simultáneamente su orgullo étnico y su inserción cultural en la sociedad de acogida (1992 y 1997 [1991]). A su vez, el sociólogo vasco-argentino I. Irazuzta se ocupó (1999, 2001) de estudiar el *Encuentro de las Colectividades* –creado en 1985– en el escenario urbano de Rosario (Argentina), celebración a través de la que 23 asociaciones de inmigrantes –entre ellas los vascos del *Centro Vasco* y del *Centro Navarro*– dramatizan su inscripción en la nación argentina a partir de su identidad de origen. Ritual civil, que transita rápidamente desde su invención hasta su consolidación, y que celebra las tradiciones culturales de los inmigrantes, y vehicula su integración en la sociedad local y nacional de acogida a través de imágenes de construcción social.

Otro ejemplo de estudio de celebraciones urbanas, ya plenamente inscrito en el ámbito territorial del *nosotros*, es el de las *Fêtes de Bayonne*, que convierten a la hoy capital laburdina⁵⁴ y ciudad central de la pequeña conurbación litoral B.A.B.⁵⁵ en territorio festivo. Su estudio corresponde a los geógrafos franceses I. Garat y G. Di Méo en diferentes publicaciones (1992, 1994 y 2001⁵⁶), en las que además se estudia el vórtice espacial de estas fiestas, ese barrio de la Petite-Bayonne, que ellos definen como “basque et dionysiaque”; sede de una fecunda sociabilidad de referentes juvenil y cultural vasco, en torno a sus bares, cafés y restaurantes, y a una densa trama asociativa, presente en la vida cotidiana y en el tiempo festivo. Porque este barrio, sus espacios de sociabilidad y sus asociaciones son asiento y/o agentes del componente dionisiaco y nocturno de las fiestas (música, poteo, comensalidad, vaquillas), mientras que las animaciones formales –el rostro apolíneo de aquéllas– tienen como teatro a la Grand-Bayonne⁵⁷. Ambos autores, e I. Garat en particular, decodifican magistralmente ese collage signífico construido con festejos acarreados desde su entorno bicultural (vasco y

---

53. Cuya primera edición ya había sido estudiada por W. Douglass: “Creación de una identidad étnica. El primer festival vasco [1980]. En: *Cultura vasca y su diáspora. Ensayos teóricos y descriptivos*. Donostia – S. S.: Baroja, 1991, pp. 205-223.

54. Aunque informado por las ambigüedades propias de una ciudad con inequívoca vocación de capitalidad del Pays Basque, pero de tradición vasca y gascona a la vez, sin vinculación jurídico-política formal con los territorios históricos vascos, geográficamente liminal en Euskal Herria y socioeconómicamente capital de un distrito que –también– comprende municipios no vascos y/o supradepartamentales.

55. Integrada formalmente por los municipios de Bayonne/Baiona, Anglet/Angelu, Biarritz/Miarritz; pero también otras poblaciones de menor entidad demográfica, de los departamentos de los Piréneos Atlánticos (Boucou) y de las Landes (Tarnos).

56. De esta última publicación, capítulo firmado por I. Garat de un libro dirigido por G. Di Méo, doy detallada noticia en una reseña inserta en este mismo monográfico. Otro geógrafo, M. Faur, estudia (1999) la imagen y las representaciones acerca de Bayonne a través de las actuaciones municipales, la sociabilidad, las fiestas y las corridas (Cfr. Homobono, 2000: 41).

57. Extremos, todos ellos, que yo mismo había subrayado tras una breve estancia de campo –y posterior reflexión– en las fiestas de Bayona (Homobono, 1982: 113-114).

gascón) y transfronterizo (francés y español)⁵⁸; analizan su rol en la construcción de identidades (local, étnica, regional/nacional), y en la dialéctica urbano/rural. Todo ello sin concesiones complacientes para con ninguno de los agentes –festivos o políticos– en presencia, con un posicionamiento crítico y subjetivo susceptible, sin duda, de suscitar posiciones encontradas por parte de aquéllos, de los analistas y de cualquier lector avezado. Con lo que esta pequeña serie de publicaciones, como a otro nivel la producción teórica de Di Méo, se ubican en la mejor tradición crítica de las ciencias sociales.

Los Alardes de Irun y Hondarribia (Gipuzkoa) son fiestas urbanas, expresivas de sendas identidades locales a nivel municipal e incluso microlocal, puesto que muchas de sus compañías representan al vecindario de barrios concretos de estas poblaciones de la comarca urbana de Bidasoaldea⁵⁹. Pero –como cualquier fiesta– estas de referencia son plurifacéticas y polisémicas, y la segunda de ellas⁶⁰ fue interpretada –a finales de los setenta como recurso turístico, por el antropólogo norteamericano D. Greenwood (1976 y 1992; cfr. Homobono, 2000: 34). Y, en fechas mucho más cercanas, ambos Alardes suscitan una enconada controversia en torno a la participación estructurada de mujeres como agentes festivos, en el rol de soldados y mucho más allá de su testimonial y decorativa presencia como cantineras de las compañías. Son varios/as investigadores/as quienes, en particular desde la antropología del género, se han ocupado de este conflicto simbólico-ritual que enfrenta a diversos sectores de ambas sociedades locales, y que obliga a posicionarse a partidos, instituciones y movimientos sociales. Pero, sobre todo, debemos el análisis de la conversión de estas espectaculares y participativas fiestas –con la única y crucial excepción de género– en “tristes espectáculos” y enfrentamientos a M. Bullen, antropóloga residente en la vecina localidad de Endaia, autora de una serie de artículos al respecto⁶¹ y coautora de un libro (2003). Estudios, todos ellos, en los que pone de manifiesto el reaccionario –y paradójico– discurso simbólico de quienes se oponen la susodicha participación de mujeres en base a la defensa de una hipotética tradición festiva, en vivo contraste con las profundas transformaciones estructurales –socioeconómicas y urbanísticas– que experimenta la comarca, y

---

58. Estas fiestas son un constructo en el sentido literal del término, una “tradición inventada” –en términos de Hobsbawn– por una institución local (el ayuntamiento) en 1932; aunque una vez puesta en marcha se ha revelado como eficaz catalizador de identidades urbanas y étnicas, experimentando radicales cambios de sus agentes festivos –del municipio y de los grupos amicales al asociacionismo formal– y de sus identidades asociadas: desde la local y gascona hasta las étnica y nacional vasca.

59. Que también comprende la población laburdina de Hendaye (Endaia), con la que comparten su ubicación en la bahía de Txingudi. A su vez, estos tres municipios están inmersos en la emergente Eurociudad o conurbación transfronteriza de Baiona/Donostia-S.S., ocupando el eje central de la misma.

60. De este ritual festivo yo subrayé –en fechas muy anteriores al conflicto de género– que “simboliza y afirma los vínculos y la identidad comunitaria” local; al evocar un asedio en el que esta ciudad fue defendida “por vecinos de todas las clases, barrios, sexos y edades”; solidaridad reproducida por un Alarde susceptible de otras interpretaciones y lecturas (Homobono, 1982: 107).

61. Entre otros: 1997, 1999 a, b, c, 2000 y 2003. Cfr. Homobono, 2000: 37 y 2004: 47-48.

los nuevos roles asumidos sin mayores problemas por las mujeres en las esferas profesional y política en estas postrimerías de la modernidad tardía⁶².

Otras contribuciones más puntuales remiten al estudio de determinados aspectos de las festividades urbanas navarras, especialmente de sus agentes. Así, el precitado antropólogo catalán M. Delgado estudió la dialéctica ritual entre jóvenes e instituciones locales, subversión y poder, en las fiestas patronales de Estella/Lizarra (1986). Años atrás (1976) otra antropóloga, la francesa J. Fribourg, dedicó un artículo al estudio de los grupos para el ritual festivo –las peñas– en los *Sanfermines* de Pamplona/Iruña. Y a estas arquetípicas fiestas, así como a rituales y manifestaciones que semantizan el Casco Viejo de Pamplona, dedicó su atención el equipo liderado por el sociólogo M. Gaviria en su análisis socioeconómico expresivamente titulado *El espacio de la fiesta y de la subversión* (1979), donde se estudian festejos rituales como el *Encierro* y grupos para el ritual como las peñas y sociedades gastronómicas⁶³.

Desde el punto de vista diacrónico, son dignos de mención los estudios históricos de J. M^a. Jimeno Jurío sobre los “Los sanfermines de la guerra” (VV.AA.: 1998: 15-26), o de J. Ramos sobre “La danza en las fiestas y ceremoniales de Iruña a través de la historia” (Fdez. de Larrinoa, 1998: 439-574). Entre las diversas contribuciones del precitado dossier de *Sukil* (1998), destacan –además de la de Jimeno– las del filólogo y folklorista A. Asiáin: “Oralidad y folklorización de las fiestas de San Fermín de Pamplona” (pp. 27-42), y la del psicólogo I. Sarasa: “Orden y caos en los Sanfermines: la influencia de los medios de comunicación en la construcción de la identidad” (pp. 69-84). Sin que los artículos de otros participantes –antropólogos o etnólogos– aporten nada sustantivo al conocimiento de estas fiestas, urbanas por excelencia y sin olvidar el artículo de J. Ugarte (1999) sobre la instrumentalización antirrepublicana de la fiesta de San Francisco Javier, en la Pamplona de 1931.

Corresponde a otro historiador y antropólogo navarro, reputado investigador de la religiosidad popular⁶⁴, Roldán Jimeno Aranguren, un estudio comparativo entre rituales y símbolos taurinos de Pamplona y de Ampuero (1999), una peque-

---

62. Similares situaciones se han planteado en fiestas tanto o más tradicionales que éstas, con diferente resultado. Pese al empeño de los colectivos feministas, las mujeres no han podido acceder al rol de intérpretes del emblemático *zortziko* de Alsasua/Altsasu (Navarra), en su tradicional romería de San Pedro, aunque un grupo de chicas disfrazadas se desquita en Carnavales usurpando el rol desempeñado por los quintos en la festividad de Santa Águeda. A comienzos de los noventa, varias mujeres se incorporaron al rudo papel de *loaldunak* en los carnavales de Ituren y Zubieta (Navarra), aunque una vez logrado su objetivo, dejaron de intervenir en esta itinerante e interlocal celebración. Por esas mismas fechas, aunque ya participaban mujeres en la comitiva de la *Maskarada* de Zuberoa, por primera vez se representó –en 1991– un carnaval rural a cargo exclusivamente de mujeres, del pueblo de Eskiula.

63. En una de las cuales –*Gasteluleku*– se incardinaban los autores del libro; anfitriones de ese titán de la sociología del siglo XX que fue Henri Lefebvre; asiduo visitante y crítico observador de los *Sanfermines*, de origen bearnés con residencia estival en Navarrenx, y de vocación pirenaica (Cfr. Homobono, 2003b).

64. Entre cuyas publicaciones destaca su reciente libro (2003) sobre los orígenes del cristianismo en *Vasconia*, del que resulta de particular interés el capítulo dedicado a “los primeros cultos a los santos”.

ña villa del valle del Asón⁶⁵, corolario de su participación en la estival Escuela de Antropología Social (UIMP. Santander, 1998). *Encierros sanfermineros* y *Enceñronas* de Ampuero, chupinazo y peñas, música de txistu y de fanfarria perfilan un verdadero mestizaje intercultural “dentro de un ámbito urbano”. A este mismo autor debemos un reciente estudio sobre los mercados medievales de Navarra (2003), constructo para festivo que, en algunos lugares –Estella y Olite– rebasa sus dimensiones económicas, patrimoniales y/o parateatrales para adquirir visos de auténtica fiesta popular.

Precisamente a partir de la ya referida dimensión espacial de las fiestas populares se formuló una primera aproximación a su potencialidad de apropiación del territorio urbano vasco y particularmente de los cascos viejos, como parte del precitado estudio más amplio de J. I. Homobono (1982: 106-114); con un planteamiento genérico de estas dimensiones festivas, seguido por un análisis casuístico⁶⁶.

Otra perspectiva analítica de las fiestas urbanas es la que parte de su inserción histórica y memorial en la cultura popular contemporánea. J. I. Homobono ha estudiado el sistema festivo de una comarca metropolitana: la zona minero-fabril de Bizkaia⁶⁷, tanto de las poblaciones fabriles surgidas con la industrialización a orillas de la Ría de Bilbao, como de los nuevos pueblos mineros de los Montes de Triano y de toda la cuenca minera vizcaína; y la inscripción en aquella de la subcultura obrera de la industrialización intersecular. Fiestas del ciclo anual, patronales y romerías que expresan todo un entramado de identidades locales concatenadas, desde las del barrio y/o el municipio hasta las más inclusivas de zona, insertándose las nuevas festividades patronales con las tradicionales romerías y fiestas de mocedad de unas comunidades rurales preexistentes. Y nuevas fiestas –1º de Mayo, la Commune– promovidas desde los centros obreros, a modo de rituales cívicos asociados a la emergente identidad de clase. Análisis proseguido en otro ámbito mixto, ahora en Gipuzkoa, el del barrio mixto –industrial/rural– de Osintxu (Bergara) y su vecina villa fabril de Placencia/Soraluze (1988), a partir de otras claves: sus respectivas cofradías (*kofraixak*) y caridades (*karidadeak*) y del potencial sociable de la comensalidad festiva, tanto para el vecindario rural (*baserritarra*) como para el urbano (*kaletarra*).

A partir de los estudios de identidad de género, en su relación con el espacio público urbano, a finales de los ochenta se publicaron diversos artículos de R. Andrieu, A. Larizgoitia y K. Vázquez que remiten a la actuación formalizada de mujeres como antes festivos, en casuística referida al Casco Viejo de Bilbao (Cfr. Homobono, 2000: 36). Aunque desde diferentes premisas cognitivas, corres-

---

65. En la Cantabria oriental colindante con las Encartaciones vizcaínas. Los juegos y festejos taurinos impregnan las fiestas de ambas comarcas, que también comparten otros referentes folclóricos y culturales.

66. Aste Nagusia (Bilbao), ciclo festivo donostiarra, fiestas patronales de Vitoria y de Estella, *Sanfermines* (Pamplona), fiestas de Bayona y Alarde de Hondarribia.

67. En la cuenca minera en su conjunto (1994), y en el barrio obrero de Lutxana (Barakaldo) en 1995.

ponde a J. I. Homobono (1986/87: 377-380 y 1997: 74-82) el estudio de las fiestas de calle en una sociedad local como Bermeo, pescadora y urbana al propio tiempo; fiestas con las que las vecinas, organizadas como informal agregado para el ritual festivo revalidan su apropiación cotidiana de la calle y su identidad vecinal, particularmente en el barrio de Bastarre.

También en Bermeo (1986/87), en otros núcleos de tipología urbana y actividad *arrantzale* (pescadora) como Mundaka y Castro Urdiales (1992/93), y en el litoral vasco-cantábrico (1997 y 2002), J. I. Homobono ha estudiado la comensalidad festiva. Nucleada originalmente en torno a agregados gremiales –tripulación, cofradía– o domésticos; y asumida en estas cambiantes sociedades locales pescadoras por nuevos grupos, que vehiculan la amistad y los rituales festivos –cuadrillas (masculinas y/o femeninas), *sociedades* o *txokos*–; con el tránsito desde *locus* festivos tradicionales –la taberna– hasta los característicos de la modernidad tardía –sedes sociales y restaurantes–; con la adaptación de tradiciones y la reconstrucción de un entramado de identidades grupales (amical, de género, local) a partir del referente festivo y *arrantzale* de origen.

Otro antropólogo social vasco, J. A. Rubio-Ardanaz⁶⁸ (1997), dedica cierta atención al papel del ciclo festivo en la vida y en la identidad de la comunidad de pescadores objeto de su investigación –la de Santurtzi– inserta en la más amplia y compleja sociedad local, que está inmersa a su vez en la conurbación del Bilbao Metropolitano.

2.5. Entre iglesias y ermitas: las fiestas rurales

Pero el ámbito rural continúa siendo el territorio por excelencia de estos rituales de identidad que son las fiestas populares, aunque sus expresiones más tradicionales se hayan resignificado en esta modernidad tardía, para trascender sus segmentaciones –de edad, género o profesión– o sus ámbitos locales de origen para asociarse a nuevos o más inclusivos anhelos de religación comunitaria: local, de zona, regional o étnica; al propio tiempo que experimentan una deriva desde sus significados sacrales hasta novedosos aspectos lúdicos y complejas formas de sociabilidad como, a partir de Boissevain, hemos constatado numerosos investigadores en todo el ámbito cultural mediterráneo.

El único estudio panorámico, a partir de la comparación etnográfica de cinco zonas rurales españolas⁶⁹, es el de J. L. García, H. Velasco et al.⁷⁰ (1991). Pese a la clara primacía del ámbito atlántico y en concreto del occidente de Asturias

---

68. Profesor de la Universidad de Extremadura; e incardinado en la antropología vasca, como miembro de la correspondiente sección de Eusko Ikaskuntza, presidente de la misma (d. 1999) e investigador.

69. La comarca de los Oscos, los concejos de Taramundi e Ibañeta, los de Castropol y Vegadeo, todos ellos en Asturias; el valle castellano del Corneja (Ávila) y el extremeño del Jerte (Cáceres). Todas ellas rurales, salvo la pequeña capitalidad de Vegadeo, y el puerto pesquero de Figueras (Castropol).

70. M. M^a. López Coira, F. Cruces, A. Díaz de Rada, A. Álvarez y A. I. Orgaz.

-3 sobre 5 casos- y de una neta descompensación a favor del noroeste español, puesto que los otros dos se sitúan en el norte de la Meseta, están representadas zonas ecológicas diversas, de hábitat disperso y concentrado, pero de una relativa diferenciación social que sólo añadirían a esta casuística las agrocidades de las zonas latifundistas del sur de España. Los rituales propiamente festivos -del ciclo anual- comparten protagonismo aquí con otros, como los del ciclo vital, los de interacción en la cotidianeidad y los relacionados con los trabajos en común y sistemas de ayudas interdomésticos. Las conclusiones apuntan hacia la definición de varias dimensiones de los rituales, y con ellos los festivos, como procesos de negociación y ordenación social del espacio y del tiempo; en base a principios de congregación (de actores rituales), de delegación, de reciprocidad e interdependencia; y, en definitiva, a que el ritual dota a los agentes sociales "de una situación para intensificar o reconstruir expresivamente sus vínculos".

Algunas investigaciones monográficas, pese a su restricción tipológica, local y/o regional, constituyen estudios de caso que arrojan luz sobre los procesos de revitalización, recuperación y/o transformación del ciclo festivo en un ámbito rural que ya no es agrario y que está sometido a las presiones de la urbanización -cultural, social, económica y arquitectónica- e inmersa en la dialéctica de la globalización. Fiestas patronales, romerías, carnavales y fiestas de mocedad se constituyen en objeto preferente de diversos estudios monográficos. Así, por ejemplo, los de: W. Christian (1978 [1972]) sobre la religiosidad popular en un valle cántabro⁷¹; de J. Roma (1980) sobre el carnaval altoaragonés; C. Lisón (1983) para Aragón; X. M. González Reboredo y X. R. Mariño Ferro (1987) sobre el *entroido* (carnaval) de Galicia y, en particular, en Tierras de A Ulla; A. Montesino (1992 a y b, 1993 y 2004) y, con M. Roscales⁷² (2004), para los ámbitos rural y pesquero de Cantabria; M^a. I. Jociles (1992) sobre las fiestas de niños, mozos y casados en La Rioja; F. Cruces y A. Díaz⁷³ (1992) sobre el extremeño Valle del Jerte; J. Fribourg (1996) sobre las fiestas aragonesas (roles y dances, estructura y corpus); J. M^a. Valcuende (1998) y E. Hernández et al. (1999) para la frontera onubense; J. L. Alonso Ponga (1999) para Castilla y León; P. Jimeno (2002) para la Sierra de Madrid. Y también el análisis de las expresiones -fiestas de pueblo, romerías, Semana Santa- y agentes festivos -cuadrillas, peñas, cofradías- como parte de estrategias de identidad social y cultural en las provincias de Huesca (Lisón Arcal, 1986) y Teruel (Segura, 1987; Otegui, 1990). Por no señalar sino un puñado de significativos estudios de entre una larguísima serie de monografías temáticas y/o locales, a los que contribuyen no sólo antropólogos sociales, sino también historiadores, etnógrafos, folkloristas y eruditos.

Capítulo aparte, aunque también enmarcadas en este ámbito rural, merecen las romerías y peregrinaciones a santuarios. Objeto de epígrafes en muchos de

---

71. Con un interesante estudio sobre los santuarios y ermitas del valle del Nansa, sus territorios de gracia y niveles de identidad, promesas y exvotos durante sus romerías del ciclo anual.

72. Recopilación de trabajos de ambos autores, sobre rituales festivos y religiosidad popular en Cantabria y zona pasiega de Burgos, previamente publicados como artículos entre 1999 y 2004.

73. En su precitado artículo del libro editado por J. Boissevain.

los títulos precitados, han sido objeto de diversas monografías específicas⁷⁴. Los dos más significativas proceden de Galicia, país por excelencia de peregrinaje –jacobeo– y con una geografía saturada ritualmente por una miríada de romerías; pero en ambos casos trascienden este ámbito para incluir al conjunto de España, con referencia a otras naciones europeas e incluso americanas o asiáticas. Se trata del libro, de X. R. Mariño Ferro, *Las romerías/peregrinaciones y sus símbolos* (1987), y de las actas del simposio celebrado (1993) en Santiago de Compostela sobre *Romarías e peregrinacións*⁷⁵ (1995). Sobre Galicia existen sendas publicaciones de A. Fraguas: *Romarías e santuarios* (1988) y de X. R. Mariño: *Santuarios mágicos de Galicia* (2003); y para Andalucía, un núm. monográfico (16, 1995) de la revista *Demófilo*. Otros estudios, aunque de ámbito local, son los de: E. Satué (1988 y 1991) sobre las romerías del Serrablo (Huesca) y singularmente las de Santa Orosia, o el de M. D. Murphy y J. C. González (2002) acerca de la aldea de El Rocío y su gran romería de ámbito regional.

Sobre romerías portuguesas trata el libro de P. Sanchis: *Arraial: festa de um povo* (1983), pese a la atípica biografía transnacional de su autor⁷⁶. Escrito originalmente en francés y elaborado como tesis doctoral de sociología (1976), este estudio –traducido y editado en Portugal– conjuga modélicamente la reflexión teórica con el análisis empírico; combina el trabajo de campo y la metodología cualitativa propia (aunque no exclusiva) de la antropología –observación y entrevista– con los métodos de encuesta tópicamente sociológicos, y con el análisis histórico a partir de publicaciones periódicas y de fuentes secundarias. Aproximación transdisciplinar, en suma, de todas las dimensiones romeras⁷⁷, cuyo resultado puede definirse como una antropología histórica de los imaginarios y de las prácticas religioso-festivas, de los rituales ambiguos y de las sacralidades confrontadas. Uno de los más sistemáticos estudios dedicados al hecho festivo, de difusión limitada en su día por su publicación en portugués, pero que ha merecido una tardía publicación en su lengua original (1997) que posibilitará sin duda su conocimiento y consideración por parte de los especialistas de este campo de estudio.

Años después, y en la precitada colección “Portugal de Perto”, se publica *As Festas do Espírito Santo nos Açores* (1994), del antropólogo J. Leal, fruto de su tesis doctoral en el ISCTE lisboeta, del que es profesor de antropología social⁷⁸.

---

74. Que emulan, a escala española, los compendios de los Turner (1978) o de Eade y Sallnow. (1991).

75. Coordinado por tres conocidos antropólogos gallegos, y con participación de otros, como: A. Aguirre, M. Mandianes, I. Moreno, S. Rodríguez Becerra, R. Valdés, el precitado X. R. Mariño Ferro.

76. Pierre Sanchis es de nacionalidad y formación francesa –maitrisse en etnología y doctor en sociología–, ejerciendo desde 1976 como profesor de antropología en la Universidade Federal de Minas Gerais (Brasil), especializado en la investigación de la religiosidad popular brasileña.

77. Religiosidad popular y oficial, sociabilidad lúdica, intercambio económico, roles de los agregados festivos y de las instituciones (eclesial y políticas) que domestican el potencial subversivo de la fiesta.

78. Y vicepresidente del CEAS (Centro de Estudos de Antropologia Social), adscrito a aquél, en el que también desempeñan sus funciones docente e investigadora los precitados G. Cordeiro y A. F. da Costa.

Este estudio contextualiza el estudio de estas fiestas en las comunidades rurales del archipiélago; y propone una doble lectura, la de la interpretación de la dimensión religiosa del ritual y la de la relación de éste con los principales círculos de relaciones sociales; hipótesis ya apuntadas en un largo artículo precedente (1991).

2.5.1. CARNAVALES, ROMERÍAS E IDENTIDADES LOCALES EN EL ÁMBITO RURAL VASCO

Aunque el precitado K. Fdez. de Larrinoa ha dedicado lo principal de su quehacer investigador de la sociedad rural vasca al estudio de las comunidades rurales –su identidad y desarrollo– y del patrimonio cultural, también se ha ocupado del estudio festivo en la antigua provincia –hoy territorio enclavado en el departamento de los Pirineos Atlánticos– de Zuberoa/Soule. Inicialmente, estudiando la fiesta patronal de una de sus comunidades locales (1994 y 1994-96), pero después el teatro, la danza y las fiestas de carnaval de la *Maskarada suletina*⁷⁹ (1995, 1997 y 1998); con particular interés por los roles rituales de la mujer y de los nuevos agentes sociales surgidos en este mundo rural, sometido a profundas transformaciones en su estructura sociocultural y en sus rituales festivos; y, en definitiva, por las identidades sociales emergentes reproducidas por éstos. Además, la mascarada vehicula la reafirmación de la identidad local del pueblo que la organiza, la dialéctica interlocal entre las comunidades suletinas –puesto que aquélla visita muchas otras localidades– y la comunión de todo el valle o provincia, a la vez que los “patriotismos” suletino y vasco (Homobono, 1999b). Su trabajo de campo se basó en sendas mascaradas de comienzos de los noventa⁸⁰, así como el efectuado por otro investigador académico –F. Fourquet– en Urdiñarbe (1982) dio lugar a ese magnífico estudio sobre la “*Mascarade d’Ordiarp*” (1990). Algunos años antes (1984) el estudio etnológico⁸¹ de J.-M. Guilcher había desvelado *La Tradition de danse en Béarn et Pays Basque français*; haciendo extensivo al conjunto de Iparralde –Zuberoa, Benabarra y Laburdi– el papel de la danza en los rituales del carnaval rural, y de éstos en las sociedades local/regionales objeto de estudio; en un ámbito cultural con complejas expresiones de sociabilidad, nuevos y viejos agentes sociales, dialéctica identitaria interlocal y rural/urbana, todo ello sometido a profundos cambios y rupturas que la danza en su contexto festivo refleja, manifiesta y potencia.

Sobre carnavales tradicionales vascos trata la trilogía dedicada a los mismos por Tx. Hornilla, adscrito metodológicamente a la antropología hermeneútica y a

---

79. Sobre la que ya existían diversos trabajos de folkloristas y etnógrafos ya desde el primer tercio del siglo XX: Violet Alford, Georges Hérelle, etc.

80. Las de Muskildi, Urdiñarbe, Altzükü y la femenina de Eskiula.

81. Basado en el trabajo de campo efectuado, en 175 municipios vascos y bearneses, entre 1962 y 1976. Deliberadamente inscrito en una perspectiva etnográfica, reforzando mediante entrevistas los datos obtenidos mediante observación, y no exento de una mirada histórica, la capacidad reflexiva y la reducción de Guilcher le permiten superar los estrechas limitaciones propias de las escuelas etnográficas.

la corriente liderada por Andrés Ortiz-Osés, cuyos objetos de estudio preferentes son –además– el matriarcalismo y el corpus mitológico vasco. Pese a su carencia de apoyo empírico real, tan sólo accesible mediante el trabajo de campo, los dos primeros ensayos de su trilogía (1987 y 1988) están dedicados a un ejemplo concreto: el de las mascaradas de Zuberoa a partir de las claves del *pensamiento salvaje* y del *operador totémico* –chamanismo y ritos de iniciación–. El énfasis del primero de estos ensayos se pone en la metodología y el del segundo en la fenomenología, mientras que con el tercero (1990) Hornilla trata de generalizar estas premisas al nivel de teoría explicativa de los carnavales vascos en su conjunto, defendiendo su argumentación con toda la solidez que posibilitan sus referentes conceptuales. Pero el conjunto de esta obra responde a una dialéctica que subordina la cultura a la naturaleza, se aferra al pasado mítico como canon ahistórico, y cuya parafernalia signica soslaya el sólido anclaje cultural del carnaval en la estructura social.

Por su parte, el etnólogo navarro J. M^a. Satrustegi –recientemente fallecido– estudió, con un sólido apoyo empírico y un atisbo de análisis censurado por sus colegas etnógrafos, las festividades del ciclo invernal (1974/1988) y los ritos del solsticio de verano (1980); poniendo de manifiesto su continuidad formal y funcional, en su dimensión de fiestas comensalísticas y moceriles. Varios carnavales navarros han sido objeto de sendos trabajos de investigación, más allá de la casuística etnográfica⁸². Desde la antropología social, T. Del Valle estudió la presencia de la mujer en el espacio festivo de los carnavales de Ituren-Zubietta y de Goizueta (1983 y 1986), a partir de una perspectiva estructural y simbólica.

Si las mascaradas y el resto de los carnavales rurales vascos tienen a los jóvenes como principales protagonistas, éstos también celebraban festividades del ciclo anual casi privativamente moceriles como Santa Águeda, las Marzas, las Pascuas o San Juan, dinamizando además las fiestas patronales y romerías. Y lo hacían mediante sus agrupaciones específicas o asociaciones de mocedad, grupos semiformalizados que actuaban sobre todo como grupos para el ritual festivo. Corresponde a un entonces joven sociólogo, J. E. Larrinaga (1988) el mérito de haber sistematizado las funciones vecinales, religiosas y propiamente festivas de estos agregados en las comunidades rurales de la

---

82. Como los grupos itinerantes de *Ihoaldunak* de Ituren y Zubietta, y sus mutuas visitas, por el referenciado de M. O. Echegut (1991), a partir de la etnología histórica, y el más etnográfico de M. Lizarza (1974): “Fiestas de invierno en Navarra. Ituren y Zubietta”. En: *C. E. E. N.*, núm. 16, pp. 43-58. Además, los dedicados por J. Caro Baroja a estas mismas fiestas (1973 [1971]); y al carnaval de Lantz por este ethnohistoriador (1968 [1965]) y por el folclorista J. M^a. Iribarren (1944). Sin olvidar estudios etnográficos dedicados por varios de los autores ya citados a las danzas carnavalescas del *Bazko Zahar* de Luzaide/Valcarlos; especialmente por M. Á. Sagaseta: “Estudio de los bailes de Valcarlos”. En: *C. E. E. N.*, núm. 20 (1975: 119-181), y (1977) *Danzas de Valcarlos-Luzaideko dantzak*. Pamplona: Diputación Foral de Navarra.

sociedad tradicional⁸³. Por mi parte he planteado en varias ocasiones las adaptaciones a la modernidad de tales agregados juveniles, así como su conexión con las cuadrillas, peñas, sociedades y *txokos* como agentes festivos en nuestros ámbitos rural y urbano (Homobono, 1985, 1991, 1994b).

J. I. Homobono ha estudiado tres⁸⁴ de las más importantes romerías vascas, tanto por su polisemia como por la gran amplitud de su ámbito territorial y su multitudinaria concurrencia. Se trata de las de San Urbano de Gaskue, en Navarra (1989), la vizcaína de Santa Águeda (1999) en Kastrexana (Barakaldo/Bilbao), y la serie de cinco romerías septembrinas al Ernio (2004), en Gipuzkoa. Dos santuarios de montaña y un monte de connotación sacra, pero cuyos romeros proceden también –y en Santa Águeda sobre todo– de núcleos urbanos e incluso conurbaciones⁸⁵. Todas con un marcado componente de religiosidad popular, en las que ritos curativos, promesas y prácticas paralitúrgicas resisten a duras penas las presiones secularizadoras; pero cuyas expresiones lúdicas –comensalidad, sociabilidad y baile– y naturalísticas elevan a primer término su dimensión profana; y en las que se expresan de modo manifiesto identidades varias: desde las locales y comarcales, hasta las de tipo étnico y nacionalitario⁸⁶. Una mirada etnográfica –genérica y casuística– sobre romerías, rogativas, rituales y cofradías en torno a las ermitas y santuarios de Bizkaia es la de G. Arregi (1999).

El estudio de los rituales festivos por parte de J. Martínez Montoya se vincula a su indagación de los aspectos identitarios y simbólicos, y de sus transformaciones, en las comunidades rurales alavesas. Preocupación manifiesta en *Pueblos, ritos y montañas* (1996) donde estudia cofradías, rogativas, conjuros, santos y mayos; pero especialmente la romería de Santa Teodosia, en el Valle de Arana y aledaños de la Montaña Alavesa. También en una serie de artículos, publicados entre 1992 y 2000 y recopilados en *La identidad reconstruida* (2002), sobre el papel de los rituales festivos, de las prácticas vecinales y reli-

---

83. Tampoco podemos olvidar la labor de éste y de otros investigadores sobre el patrimonio festivo y el folklore vasco –carnavales y fiestas de mocedad, danzas festivas, etc– desempeñada, sobre todo, desde las secciones de Antropología-Etnografía o de Folklore de Eusko Ikaskuntza, o de la federación de grupos folklóricos vascos *Euskal Dantzarien Biltzarra* y sus correspondientes publicaciones. Me refiero, sobre todo, a Emilio X. Dueñas e Iñaki Irigoien (Bizkaia); Juan Antonio Urbeltz, más los ya citados Antxon Agirre y Juan Garmendia (Gipuzkoa); Joaquín Jiménez (Álava); Francisco Arrarás, Mikel Aranburu (Navarra) [2000]; y Thierry Truffaut [1981] (Iparralde). Siendo dignos de especial mención los trabajos de M. Aranburu: “Tradición recuperada, tradición imaginada. La revitalización del paloteado de Ablitas a la Virgen del Rosario”, pp. 31-129; y de E. X. Dueñas: “Condicionamiento festivo y tradición de danza en Lanestosa y zona oriental de Cantabria”, pp. 131-239; en: K. Fdez. de Larrinoa (ed.) (1998).

84. Cuatro con la precitada de los santos Emeterio y Celedonio en la ermita periurbana de San Marcial (Plaentzi/Soraluze); aunque en ésta predomina el ritual comensalístico de la *karidadea* (caridad) sobre el aspecto específicamente romero. Sobre otra importante romería véase la monografía de P. Mº. Flamarique (1999): *Tafalla y la Virgen de Ujué*. Tafalla: Patronato de Cultura “Garcés de los Fayos”.

85. Margen Izquierda y Bilbao para Santa Águeda; Donostialdea para Ernio y el Área Metropolitana de Pamplona para San Urbano.

86. De modo que la de Santa Águeda presenta características de ritual cívico, asociado a otros actos en torno a la ermita de referencia (*jiras* nacionalistas) y a su advocación (rondas corales).

gias y del espacio en la reconstrucción de la dimensión local –y rural– de la vida sociocultural, y en la redefinición de los vínculos sociales emergentes en la ruralidad alavesa. Estos rituales, de viejo o de nuevo cuño⁸⁷, actualizan la memoria colectiva a partir del análisis de una casuística que remite al trabajo de campo efectuado en diversas comarcas y municipios alaveses. Y, por último, diversas fiestas de verano en la Montaña Alavesa en su artículo “La plaza como lugar de representación/reproducción de la conciencia colectiva” (2003), analizando el papel de estos rituales como performativos de la identidad local, en sus dimensiones de comunidad de pueblo, de zona y de comarca y de su adaptación a la modernidad tardía. En otro artículo de esta última publicación, el ya citado R. Jimeno estudia la recuperación etnográfica de un elemento festivo, los *kilikis* (cabezudos) de Tiebas (Navarra) y su relación con la memoria y la identidad locales.

Por su parte, J. M. Apaolaza estudia (1987) el proceso de construcción de una identidad local, la del pueblo alavés de Zalduondo; en el que un nuevo agente –la Asociación Cultural– desarrolla estrategias de puesta en valor de su patrimonio cultural, entre ellas la recuperación de unas fiestas (Carnaval) y la creación de otras nuevas (Celedón), cuyas actuaciones simbólicas y públicas posibilitan el proceso de referencia.

Acerca de romerías y peregrinaciones, a ermitas y santuarios, tratan –aunque colateralmente– y desde una perspectiva histórica otras publicaciones, vertebadas en torno al estudio histórico de la religiosidad popular, como la de P. Beguerie (1982) para el Pays Basque / Iparralde, que describe las principales romerías (pèlerinages) de los tres territorios históricos vascos, diferenciando las advocaciones de santos de las marianas, trata del culto a las reliquias y de la peregrinación a Santiago; todo ello durante un largo periodo histórico, que alcanza casi hasta nuestros días, y fundamentalmente a partir de fuentes secundarias. O el de VV.AA. (1982) para el conjunto de los territorios históricos vascos, fruto de la “II Semana de Estudios de Historia Eclesiástica del País Vasco”, con diversos capítulos acerca de algunos de los principales santuarios⁸⁸ de este ámbito y de las expresiones de religiosidad popular asociadas a los mismos.

Metodológica y temáticamente resultan de mayor interés otros estudios históricos. Como el libro de J. C. Enríquez (1996) sobre costumbres festivas y diversiones populares burlescas en la Bizkaia del Antiguo Régimen (1700-1833), fundamentalmente la cultura charivárica imbricada o no con las fiestas del ciclo estacional; con una casuística referida básicamente al ámbito rural, pero en la que no faltan ejemplos urbanos, y una aproximación etnohistórica a la cultura popular.

El amplio artículo de R. Ruzafa (1999) estudia las romerías vizcaínas –particularmente las del entorno comarcal de Bilbao– de la segunda mitad del siglo

---

87. Algunos tan tradicionales como las romerías o las fiestas patronales de pueblo; y otros de nueva creación, como el *Día de la Montaña Alavesa* o la *Fiesta del Caballo*.

88. Destacando, por el relieve de su ciclo festivo, los de: J. Mª Satrústegui (S. Miguel de Aralar), J. M. Estomba (Ss. Antonios Abad y de Padua de Urkiola), J. L. Sales Tirapu y T. Azcona (Trinidad de Arre).

XX, periodo crucial de la industrialización, en el que estos rituales festivos reflejan los cambios de hábitos sociales y culturales, particularmente acelerados a partir de 1880, en forma de secularización, masificación y apropiación por parte de las clases populares; así como la dialéctica bipolar rural/urbano representada –respectivamente– por el espacio festivo y por el público. J. I. Homobono (2003 a) analiza una casuística interlocal: la masiva participación del vecindario de Bilbao, tanto de la burguesía como de las clases populares de la villa, en el ciclo festivo de la vecina anteiglesia de Barakaldo durante el periodo de su primera industrialización (1858-1914). Amplio marco temporal que permite apreciar los cambios experimentados por una sociedad local inmersa en los procesos de industrialización, urbanización e inmigración y su reflejo en el sistema festivo. Fiestas de tipología rural, como las romerías a ermitas de montes de la periferia; mixtas en los barrios periurbanos y sus capillas; o netamente urbanas como las patronales de Ntra. Sra. del Carmen en el nuevo núcleo fabril de El Desierto; advocación y festividad compartidas y disputadas con la vecina población industrial de Urbínaga (Sestao).

Referencias bibliográficas citadas

1. Generales

- AGIER, Michel (2000): *Anthropologie du carnaval. La ville, la fête et l'Afrique à Bahia*. Marseille: Éditions Parenthèses.
- APOLITO, Paolo (2001): *Il tramonto del totem. Osservazioni per una etnografia delle feste*. Milán: Franco Angeli.
- BELMONT, Nicole y LAUTMAN, Françoise (1993): *Ethnologie des faits religieux en Europe. Colloque National de la Société d'Ethnologie Française. Strasbourg (24, 25 et 26 novembre 1988)*. París: Éditions du C.T.H.S.
- BELL, Catherine (1992): *Ritual Theory, Ritual Practice*. Nueva York y Oxford: Oxford University Press.
- (1997): *Ritual. Perspectives and Dimensions*. Nueva York y Oxford: Oxford University Press
- BERCÉ, Yves-Marie (1976): *Fête et révolte. Des mentalités populaires du XVI au XVIII siècle*. París: Hachette.
- BIANCO, Carla y DEL NINO, Mauricio (eds.) (1981): *Festa. Antropología e semiótica. Relazioni presentate al convegno di studi "Forme e patriche della festa", Montecatini Terme, 27-29 ottobre 1978*. Florencia: Nuova Guaraldi Editrice.
- BOISSEVAIN, Jeremy (ed.) (1992): *Revitalizing European Rituals*. Londres: Routledge.
- BRANDES, Stanley (1988): *Power and Persuasion: Fiestas and Social Control in Rural Mexico*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- BRAVO, Gian Luigi (1984): *Festa contadina e società complessa*. Milán: Franco Angeli.
- BRISEBARRE, Anne-Marie et al (1998): *La Fête du mouton. Un sacrifice musulman dans l'espace urbain*. París: CNRS Éditions.
- BURKE, Peter (1991 [1979]): *La cultura popular en la Europa moderna*. Madrid: Alianza Edit.
- CARDINI, Franco (1984 [1983]): *Días Sagrados. Tradición popular en las culturas euro-mediterráneas*. Barcelona: Editorial Argos Vergara.

- CASTELLI, Franco y GRIMALDI, Piercarlo (1997): *Maschere e corpi. Tempi i luoghi del Carnevale*. Roma: Meltemi editore.
- CHERUBINI, Bernard (1994): *Localisme, fêtes et identités. Une traversée ethno-festive de la Maurice (Québec)*. París/Sant-Denis: Université de La Réunion / Éditions L'Harmattan.
- CORBIN, Alain; GÉRÔME, Noëlle y TARTAKOWSKY, Danielle (dirs.) (1994): *Les usages politiques des fêtes aux XIX-XX siècles. Actes du colloque organisé les 22 et 23 novembre 1990 à Paris*. París: Publications de la Sorbonne.
- DA MATTA, Roberto (1983 [1978]): *Carnavals, bandits et héros. Ambigüités de la société brésilienne*. París: Éditions du Seuil.
- D'AYALA, Pier Giovanni y BOITEUX, Martine (eds.) (1988): *Carnavals et mascarades*. París: Bordas.
- DAVIS, Natalie Z. (1993 [1984]): *Sociedad y cultura en la Francia Moderna*. Barcelona: Crítica
- DI MÉO, Guy (dir.): *La géographie en fêtes*. Gap – París: Éditions Ophrys.
- et GARAT, Isabelle (1992): “Le quartier dans la ville, idéologie territoriale ou espace vécu”. En: *Villes et territoires* (Toulouse: P. U. M.), núm. 5, pp. 283-298.
- DINI, Vittorio (ed.) (1987): *Cultura del carnevale e della festa. Tempo, corpo, maschera, infelicità*. Bolonia: Il lavoro editoriale.
- DUNDES, Alan y FALASSI, Alessandro (1984 [1975]): *La terra in Piazza. Antropología del Palio*. Florencia: Nuova Immagine Editrice.
- DURKHEIM, Émile (1982 [1912]): *Las formas elementales de la vida religiosa*. Madrid: Akal.
- DUVIGNAUD, Jean (1973): *Fêtes et civilisations*. París: Librairie Weber.
- EADE, John y SALLNOW, Michael (1991): *The Sacred. The Anthropology of Christian Pilgrimage*. London (Canadá) y Nueva York: Routledge.
- ECO, Umberto; IVANOV, V.V.; RECTOR, Monica (1989 [1984]). *¡Carnaval! México*: F.C.E.
- FABRE, Daniel (1992): *Carnaval ou la Fête à l'envers*. París: Éditions Gallimard.
- y CAMBEROQUE, Charles (1977): *La Fête en Languedoc: regards sur le carnaval d'aujourd'hui*. Toulouse: Éditions Privat.
- FALASSI, Alessandro (ed.) (1987): *Time out Time: Essays on the Festival*. Albuquerque: University of New Mexico Press.
- FONQUERNE, Yves-René y ESTEBAN, Alfonso (coords.) (1986): *Culturas populares. Diferencias, divergencias, conflictos. Actas del Coloquio celebrado en la Casa de Velázquez, los días 30-XI y 1-2 XII-1983*. Madrid: Casa de Velázquez - Universidad Complutense.
- FROESCHLÉ-CHOPARD, Marie-Hélène (1980): *La religion populaire en Provence orientale au XVIII siècle*. París: Éditions Beauchesne.
- (1993): *Espace et sacré en Provence (XVI-XX siècle). Cultes, images, confréries*. París: Le Cerf.
- et al. (2002): *Itinéraires pèlerins dans l'Ancienne Provence. La Sainte-Baume, Notre-Dame de Moustiers, Notre-Dame de Laghet, Notre-Dame du Laus*. Marsella: La Thune.
- GAIGNEBET, Claude (1984 [1974]): *El Carnaval. Ensayos de mitología popular*. Barcelona: Editorial Alta Fulla.
- GARMA NAVARRO, Carlos y SHADOW, Roberto (1994): *Las peregrinaciones religiosas: una aproximación*. México, D. F.: Universidad Autónoma Metropolitana.

- GIALLOMBARDO, Fatima (1990): *Festa, Orgia e Società*. Palermo: Flaccovio Editore.
- GRIMALDI, Piercarlo (1993): *Il calendario rituale contadino. Il tempo della festa e del lavoro fra tradizione e complessità sociale*. Milán: Franco Angeli.
- (1996): *Tempi Grassi Tempi Magri. Percorsi etnografici*. Turín: Omega Edizioni.
- GRIMALDI, Renato (1987): *Complessità sociale e comportamento cerimoniale*. Palermo: Sellerio.
- GRIMES, Ronald L. (1981 [1976]): *Símbolo y Conquista. Rituales y teatro en Santa Fe, Nuevo México*. México: Fondo de Cultura Económica.
- HEERS, Jacques (1988 [1983]): *Carnavales y fiestas de locos*. Barcelona: Ediciones Península.
- HOMOBONO, José Ignacio (1990a): “Fiesta, tradición e identidad local”. En: *Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra*. Pamplona: Gobierno Foral de Navarra, núm. 55, pp.43-58
- IHL, Olivier (1996): *La fête republicaine*. París: Éditions Gallimard.
- ISAMBERT, François-André (1982): *Le sens du sacré. Fête et religion populaire*. París: Les Éditions de Minuit.
- JANCSÓ, István y KANTOR, Iris (eds.) (2001): *Festa, cultura e sociabilidade na América portuguesa*. Sao Paulo: Editora da Universidade de Sao Paulo – Imprensa Oficial do Estado.
- JESI, Furio (ed.) (1977): *La festa. Antropología, etnología, folklore*. Turín: Rosenberg & Sellier
- KOSTER, Adrianus, KUIPER, Yme y VERRIPS, Jojada (eds.) (1983): *Feest en ritueel in Europa: Antropologische essays*. Amsterdam: VU Boekhandel/Uitgeverij.
- LANTERNARI, Vittorio (1959): *La grande festa. Storia del Capodano nelle civiltà primitive*. Milán: Il Saggiatore.
- (1983): *Festa, carisma, apocalisse*. Palermo: Sellerio editore.
- LE ROY LADURIE, Emmanuel (1979): *Le Carnaval de Romans*. París: Éditions Gallimard.
- MANDON, Daniel (2000): *Trouble fête. La fête éclatée miroir d'une société*. Le Pré Battoir, Saint-Julien-Molin-Molette (Francia): Jean Pierre Huguet, Éditeur.
- MANNING, Frank E. (ed.) (1983): *The Celebration of Society: Perspectives on Contemporary Cultural Performances*. Bowling Green (Ohio): Bowling Green University Press.
- MAZZACANE, Lello (1985): *Struttura di Festa. Forma, struttura e modello delle feste religiose meridionali*. Milán: Franco Angeli.
- y LOMBARDI SATRIANI, Luigi M. (1974): *Perché le feste. Un'interpretazione culturale e politica del folklore meridionale*. Roma: Giulio Savelli editore.
- MESNIL, Marianne (1974): *Trois essais sur la Fête. Du folklore à l'ethnosémiotique*. Bruselas: Éds. de l'Université de Bruxelles.
- MÉTRAUX, G. S. (ed.) (1976): *Les grandes traditions de la fête*, vol. III, núm. 1 (monográfico) de *Cultures*. París / Boudry (Neuchâtel): Les Presses de l'UNESCO et la Baconnière.
- (1976): *Fêtes et cultures*, vol. III, núm. 2 (monográfico) de *Cultures*.
- MOLINIÉ, Antoinette (dir.): *Le Corps de Dieu en Fêtes*. París: Les Éditions du Cerf.
- MONJARET, Anne (1997): *La Sainte-Catherine, culture festive dans l'entreprise*. París: Éditions du C.H.T.S.
- MONTESINO, Antonio y ROSCALES, Mary (comps.) (2004): “El Carnaval. Tiempo de transgresión”. Núms. 45-47 (monográfico) de *La Ortiga. Revista cuatrimestral de arte, literatura y pensamiento*. Santander: Editorial Límite.

- MOORE, Sally Falk y MYERHOFF, Barbara (eds.) (1997): *Secular Ritual*. Assen (Amsterdam): Van Gorkum & Comp. B. V.
- MUIR, Edward (1981): *Civic Ritual in Renaissance Venice*. Princeton: Princeton University Press.
- (2001 [1997]): *Fiesta y rito en la Europa Moderna*. Madrid: Editorial Complutense.
- NESTI, Arnaldo (1992): *La moderna nostalgia. Culture locali e società di massa*. Florencia: Angelo Pontecorboli Editore.
- OZOUF, Mona (1976): *La fête révolutionnaire, 1789-1799*. París: Éditions Gallimard.
- PELLEGRIN, Nicole (1983): *Les bachelleries. Organisation et fêtes de la jeunesse dans le Centre-Ouest XV-XVIII siècles*. Poitiers: Société des Antiquaires de l'Ouest.
- PEREIRA DE QUEIROZ, Maria Isaura (1992): *Carnaval brésilien. Le vécu et le mythe*. París: Éditions Gallimard.
- PIEPER, Josef (1974 [1963]): *Una teoría de la fiesta*. Madrid: Ediciones Rialp.
- PIETTE, Albert (1988): *Les jeux de la fête. Rites et comportements festifs en Wallonie*. París: Publications de la Sorbonne.
- PROPP, Vladimir (1987 [1963]): *Les fêtes agraires russes*. París: Éditions Maisonneuve & Larosse.
- PROVOST, Georges (1998): *La fête et le sacré. Pardons et pèlerinages en Bretagne aux XVII et XVIII siècles*. París: Les Éditions du Cerf.
- RÉMY, Jean (ed.) (1989): “Pèlerinage et modernité”. Dossier de: *Social Compass*, vol. 36 (2): 139-261.
- RIBARD, Franck (1999): *Le carnaval noir de Bahia. Ethnicité, identité, fête afro à Salvador*. París: L'Harmattan.
- RODRÍGUEZ SHADOW, María J. y SHADOW, Robert D. (2000): *El pueblo del Señor. Las fiestas y peregrinaciones de Chalma*. Toluca: Universidad Autónoma del Estado de México.
- ROSENDAHL, Zeny (1999): *Hierópolis: O Sagrado e o Urbano*. Río de Janeiro: Editora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
- SCHULTZ, Uwe (dir.) (1993 [1988]): *La fiesta. Una historia cultural desde la Antigüedad hasta nuestros días*. Madrid: Alianza Editorial.
- SMITH, Waldemar (1981 [1977]): *El sistema de fiestas y el cambio económico*. México: Fondo de Cultura Económica.
- STANGÉ-ZHIROKOVA, Nadia (1998): *Une autre Russie. Fêtes et rites traditionnels du peuple russe*. París/Leuven: Éditions Peeters.
- TAK, Herman (2000): *South Italian festivals: a local history of ritual change*. Amsterdam: University Press.
- TURNER, Victor W. (ed.): *Celebration: Studies in Festivity and Ritual*. Washington D. C: Smithsonian Institution Press.
- y TURNER, Edith (eds.) (1978): *Image and Pilgrimage in Christian Culture. Anthropological perspectives*. Nueva York: Columbia University Press.
- VAN GENNEP, Arnold (1937-1958): *Manuel du folklore français contemporaine*. París: Ed. A. et J. Picard; reed. París: Robert Laffont (1981 y ss. y 1999).
- VILLADARY, Agnès (1968): *Fêtes et vie quotidienne*. París: Les Éditions Ouvrières.
- VOVELLE, Michel (1976): *Les métamorphoses de la fête en Provence de 1750 à 1820*. París: Aubier-Flammarion.
- VV.AA. (1976): *La Fête, cette hantise...*, núm. 7 (monográfico) de *Autrement*. París.

– (1985): *Le Carnaval, la fête et la communication. Actes des Rencontres Internationales de Nice 8 au 10 mars 1984*. Niza: Éditions Serre.

WUNENBURGER, Jean-Jacques (1977): *La fête, le jeu et le sacré*. París: Jean-Pierre Delarge, Éditions Universitaires.

2. España y Portugal

2.1. España

AGUDO TORRICO, Juan (1990): *Las hermandades de la Virgen de Guía en los Pedroches*. Caja Provincial de Ahorros: Córdoba.

AGUILAR CRIADO, Encarnación (1983): *Las hermandades de Castilleja de la Cuesta. Estudio de Antropología Cultural*. Sevilla: Ayuntamiento de Sevilla.

ALBERT-LLORCA, M. y GONZÁLEZ ALCANTUD, J. A. (eds.) (2003): *Moros y Cristianos. Representaciones del otro en las fiestas del Mediterráneo occidental*. Toulouse / Granada: Presses Universitaires du Mirail – Centro de Investigaciones Etnológicas “Ángel Ganivet”.

ALONSO PONGA, José Luis (1999): *Rito y sociedad en las comunidades agrícolas y pastoriles de Castilla y León*. Salamanca: Junta de Castilla y León,

ÁLVAREZ, C.; BUXÓ, Mª Jesús y RODRÍGUEZ BECERRA, Salvador (coords.) (1989): *La religiosidad popular*. Barcelona: Anthropos, 3 vols. (I. Antropología e historia, II. Vida y muerte: la imaginación religiosa; III. Hermandades, romerías y santuarios).

ARIÑO, Antonio (1988) *Festes, rituals y creences [Temes d'etnografia valenciana (IV)]*. València: Edicions Alfons El Magnànim.

– (1992): *La ciudad ritual. La fiesta de las fallas*. Barcelona: Anthropos.

– (1993): *El calendari festiu a la València contemporània*. Valencia: IVEI.

– (1993): “La sociabilidad festera”. En: J. Cucó (dir.): *Músicos y festeros valencianos*. Valencia: Generalitat Valenciana, pp. 129-233.

– (ed.) (1995): *Calendari General de Festes de la Comunitat Valenciana: 1. Festes de Estiu*. Valencia: Generalitat Valenciana.

– et al. (1999-2002): *Calendari de Festes de la Comunitat Valenciana*. Valencia: Obra Social Bancaixa 4 vols.

– (coord.) (1996): *La utopía de Dionisos. Las transformaciones de la fiesta en la modernidad avanzada*. Núm. 11 (monográfico) de *Antropología. Revista de pensamiento antropológico y estudios etnográficos*. Madrid: Grupo Antropología.

– y HERNÁNDEZ, G.-M. et al. (1996): *La festa de les Falles*. Valencia: Associació d'Estudis Fallers.

BARRERA, Andrés (1985): *La dialéctica de la identidad en Cataluña. Un estudio de antropología social*. Madrid: Centro de Investigaciones sociológicas.

BLANCO ÁLVARO, Carlos (1993): *De año y vez. Fiestas populares de Castilla y León*. Valladolid: Ámbito.

BRIONES, Rafael (1999): *Prieguenses y nazarenos. Ritual e identidad social y cultural*. Córdoba: Ministerio de Educación y Cultura.

CAPDEVILA, Joaquim y GARCIA, Agustí (eds.): *La festa a Catalunya. La festa com a vehicle de sociabilitat i d'expressió política*. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

CARO BAROJA, Julio (1974): *Ritos y mitos equívocos*. Madrid: Ediciones Istmo.

– (1979 [1965]): *El carnaval. (Análisis histórico-cultural)*. Madrid: Taurus Ediciones.

– (1979): *La estación de amor. (Fiestas populares de mayo a San Juan)*. Madrid: Taurus.

- (1984): *El estío festivo. (Fiestas populares del verano)*. Madrid: Taurus.
- CHRISTIAN, William (1978 [1972]): *Religiosidad popular. Estudio antropológico de un valle español*. Madrid: Tecnos.
- COCHO, Federico (1992): *O Carnaval en Galicia*. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.
- CORDOBA, Pierre y ÉTIENVRE, Jean-Pierre (comps.) (1990): *La fiesta, la ceremonia, el rito. Coloquio Internacional. Granada, Palacio de la Madraza 24/26-IX-1987*. Granada: Casa de Velázquez / Universidad de Granada.
- COSTA, Xavier (2003): *Sociabilidad y esfera pública en la fiesta de las Fallas*. Valencia: Biblioteca Valenciana.
- CRESPO, Mario; GONZÁLEZ, Francisco José y MERINO, Sonia (2001): *Las fiestas populares del municipio de Santander*. Santander: Ayuntamiento de Cantabria.
- CRESPO, M. y PORTUGAL, Óscar (2002): *Fiestas y cultura popular en Cantabria*. Santander: Centro de Estudios Montañeses.
- CRUCES, Francisco (1995): *Fiestas de la ciudad de Madrid. Un estudio antropológico*. Tesis de Doctorado (inédita). Madrid: U.N.E.D.
- CUCÓ, Josepa y PUJADAS, Joan J. (coords.) (1990): *Identidades colectivas: etnicidad y sociabilidad en la península ibérica*. Valencia: Generalitat Valenciana.
- DEL ARCO, Eduardo; GONZÁLEZ, Consolación; PADILLA, Carmen y TIMÓN, Mª Pía (1994): *Fiesta y rito. Tomo I. Fiestas de Invierno*. Madrid: Ediciones Merino.
- DELGADO, Manuel (1992): *La festa a Catalunya, avui*. Barcelona: Editorial Barcanova.
- (coord.): *Carrer, festa i revolta. Els usos simbòlics de l'espai públic a Barcelona (1951-2000)*. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura.
- ESCARTÍ, Vicent Joseph i ESTRELA, Joseph Enric (2003): *Festa i Literatura. Actes de les IV Jornades Culturals (Algemesí, 15, 16 y 17 de novembre de 2000)*. València: Editorial SAÓ.
- ESTEBAN, Alfonso y ÉTIENVRE, Jean-Pierre (coords.) (1988): *Fiestas y liturgia. Actas del coloquio celebrado en la Casa de Velázquez. 12/14-XII-1985*. Madrid: Casa de Velázquez / Universidad Complutense.
- FÒRUM BARCELONA TRADICIÓ (1998 – 2001): *Festa i Ciutat*. Barcelona: Institut de Cultura / Edicions El Mèdol, 4 vols.
- FRAGUAS, Antonio (1988): *Romarías e santuarios*. Vigo: Galaxia.
- (1995): *A festa popular en Galicia*. Sada – A Coruña: Edicións do Castro.
- FRAGUAS, A; FIDALGO, X. A. y GONZÁLEZ REBOREDO, X. M. (coords.) (1995): *Romarías e peregrinacións. Simposio de Antropoloxía. Santiago de Compostela. Outubro de 1993*. A Coruña: Consello da Cultura Gallega.
- FRIBOURG, Jeanine (1990): *Fêtes à Saragosse*. París: Institut d'Ethnologie.
- (1996): *Fêtes et littérature orale en Aragon*. París: L'Harmattan.
- GALVÁN TUDELA, Alberto (1987): *Las fiestas populares canarias*. Sta. Cruz de Tenerife: Ediciones Canarias.
- GARCÍA, José Luis; VELASCO, Honorio et al. (1991): *Rituales y proceso social: estudio comparativo en cinco zonas españolas*. Madrid: Ministerio de Cultura.
- GARCÍA, M^a. Jesús (1991): *Málaga era una fiesta. Los Carnavales en la II República*. Málaga: Printel Ediciones.
- GARCÍA CASTAÑO, F. Javier (comp.): *Fiesta, Tradición y Cambio*. Armilla (Granada): Proyecto Sur de Ediciones.
- GIL CALVO, Enrique (1991): *Estado de Fiesta. Feria, foro, corte y circo*. Madrid: Espasa-Calpe
- GÓMEZ GARCÍA, Pedro (ed.) (1992): *Fiestas y religión en la cultura popular andaluza*. Granada: Universidad de Granada.

- GÓMEZ LARA, Manuel J. y RODRÍGUEZ MATEOS, Joaquín (coords.) (1997): *Fiesta y Cultura: la Semana Santa de Andalucía*. Núm. 23 (monográfico) de *Demófilo. Revista de Cultura Tradicional de Andalucía*. Sevilla: Fundación Machado.
- GÓMEZ PELLÓN, Eloy y COMA, Gema (1986): *Fiestas y rituales de Asturias. Periodo estival*. Oviedo: Principado de Asturias.
- GONZÁLEZ ALCANTUD, José Antonio (1993): *Agresión y rito y otros ensayos de antropología andaluza*. Granada: Diputación Provincial de Granada.
- GONZÁLEZ CASARRUBIOS, Consolación (1985): *Fiestas populares en Castilla-La Mancha*. Ciudad Real. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
- y DEL ARCO, Eduardo (1991): *Calendario de fiestas populares de la Comunidad de Madrid*. Madrid: Comunidad de Madrid.
- (1993): *Fiestas populares del ciclo de Primavera en la Comunidad de Madrid*. Madrid: Comunidad de Madrid.
- GONZÁLEZ CRUZ, David (ed.) (2002): *Ritos y Ceremonias en el Mundo Hispánico durante la Edad Moderna*. Huelva: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva.
- GONZÁLEZ REBOREDO, Xosé R. (1997): *Festas populares de Galicia*. Vigo: Galaxia.
- y MARIÑO FERRO, Xosé R. (1987): *Entroido. Aproximación a la fiesta del Carnaval en Galicia*. La Coruña: Diputación Provincial.
- HERNÁNDEZ, Gil-Manuel (1996): *Falles i Franquisme a València*. Valencia: Editorial Afers.
- (1998): *Feria de julio de Valencia*. Valencia: Carena, Editors.
- (2002): *La festa reinventada: calendari, política i ideologia en la Valencia franquista*. Valencia: Universitat de Valencia.
- HERNÁNDEZ, Elodia; CASTAÑO, Ángeles; QUINTERO, Victoria y CÁCERES, Rafael (1999): *Fiesta y Frontera. Transformaciones de las expresiones simbólicas en la franja fronteriza de Huelva*. Sevilla: Junta de Andalucía. Consejería de Cultura.
- HURTADO, José (ed.) (2000): *Religiosidad popular sevillana*. Sevilla: Ayuntamiento de Sevilla y Universidad de Sevilla.
- (2002): *Nuevos aspectos de la religiosidad sevillana. Fiesta, Imagen, Sociedad*. Sevilla: Ayuntamiento de Sevilla.
- JANER, Gabriel (ed.) (1992): *Calendari de Festes de Les Illes Balears i Pitiuses*. Barcelona: Altafulla / Fundació Serveis de Cultura Popular.
- y MAS, Sebastià (1999): *Les festes llunyanes. Tradició i llegenda dels malloquins*. Palma de Mallorca: J. J. Olañeta, Editor.
- JIMÉNEZ DE MADARIAGA, Celeste (1997): *Más allá de Andalucía. Reproducción de devociones andaluzas en Madrid*. Sevilla: Fundación Blas Infante.
- JIMENO, Pilar (2002): *Rituales de identidad revitalizados*. Madrid: Ediciones Universidad Autónoma de Madrid.
- JOCILES, M^a. Isabel (1992): *Niños, mozos y casados a través de sus fiestas en La Rioja*. Logroño: Instituto de Estudios Riojanos.
- LISÓN, Carmelo (1983): “Aragón festivo (La fiesta como estrategia simbólica)”. En: *Antropología social y hermeneútica*. Madrid: Fondo de Cultura Económica, pp. 43-83.
- LISÓN ARCAL, José C. (1986): *Cultura e identidad en la provincia de Huesca*. Zaragoza: Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón.
- LUNA, Manuel (coord.) (1989): *Grupos para el ritual festivo*. Murcia: Ed. Regional de Murcia.
- MARCOS, Javier (1984): *Fiestas populares extremeñas*. Badajoz: Editora Regional.

- (ed.) (1998): *Los Carnavales en Extremadura (Entre la fiesta y el espectáculo)*. Badajoz: Caja de Ahorros de Extremadura.
- y RODRÍGUEZ BECERRA, S. (coords.) (1989): *Antropología cultural en Extremadura*. Mérida: Asamblea de Extremadura.
- MARIÑO FERRO, Xosé Ramón (1987): *Las romerías/peregrinaciones y sus símbolos*. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.
- (2000): *O Entroido ou os praceres da carne*. Sada-A Coruña: Edicións do Castro.
- (2003): *Santuarios mágicos de Galicia*. Vigo: Edicions Nigra Tea.
- MARTÍNEZ-BURGOS, Palma y RODRÍGUEZ, Alfredo (coords.) (2004): *La fiesta en el mundo hispánico*. Cuenca: Universidad de Castilla – La Mancha.
- MONTESINO, Antonio (1983-85): *Fiestas populares de Cantabria*. Santander: Tantín, 3 vols.
- (1986): *Literatura satírico-burlesca del carnaval santanderino (1875-1899)*. Santander: Ediciones Tantín.
- (1992a): *La fiesta del Carmen. Revilla de Camargo. Un estudio antropológico sobre la religiosidad popular en Cantabria*. Santander: Ediciones Límite.
- (1992b): *Las Marzas. Rituales de identidad y sociabilidad masculinas. Una mirada antropológica sobre las rondas invernales de Cantabria*. Santander: Editorial Límite.
- (1993): *La rueda de San Roque. Comensalismo votivo, sociabilidad e identidad en un ámbito rural de la España Atlántica*. Santander: Editorial Límite.
- (2004): *Vigilar, controlar, castigar y transgredir. Las mascaradas, sus metáforas, paradojas y rituales*. Santander: Editorial Límite.
- MONTESINO, Antonio y ROSCALES, Mary (2004): *Rezar, cantar, comer y bailar. Rito, religión y proceso social*. Santander: Editorial Límite.
- MUNTIÓN, Carlos (coord.); ELÍAS, Vicente y MARTÍN, Alberto (1988): *Guía de fiestas de La Rioja*. Logroño: Centro de Investigación y Animación Etnográfica.
- MORENO, Isidoro (1982): *La Semana Santa de Sevilla. Conformación, mixtificación y significaciones*. Sevilla: Ayuntamiento de Sevilla.
- (1985): *Cofradías y Hermandades Andaluzas. Estructura, simbolismo e identidad*. Sevilla: Editoriales Andaluzas Unidas.
- (1993): "Antropología de las fiestas andaluzas: simbolismo e identidad cultural" y "Cultura andaluza, religiosidad popular y catolicismo [1986]" En: *Andalucía: identidad y cultura (Estudios de antropología cultural)*. Málaga: Editorial Librería Ágora, pp. 69-84 y 85-105.
- (2002): "Las fiestas populares entre el poder, la identidad y el mercado". En: *La globalización y Andalucía. Entre el mercado y la identidad*. Sevilla. Mergablum, pp. 163-180.
- MURPHY, Michael D. y J. Carlos Gonzáles (coords.) (2002): *El Rocío. Análisis culturales e históricos*. Huelva: Diputación Provincial de Huelva.
- NOYES, Dorothy (2003): *Fire in the Plaça. Catalan Festival Politics After Franco*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- OLIVER NARBONA, Manuel (coord.) (1999): *Jornadas de Antropología de las Fiestas*. Villena (Alicante): M&C Publicidad.
- (2000): *Segundas Jornadas de Antropología de las Fiestas, 16 y 17 de diciembre 2000 (Alicante)*. Alicante: Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert.
- (2001): *Terceras Jornadas de Antropología de las Fiestas, 14 y 15 de diciembre 2001 (Elche)*. Elche: Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert.

- OTEGUI, Rosario (1990): *Estrategias e identidad. Un estudio antropológico sobre la provincia de Teruel*. Teruel: Instituto de Estudios Turolenses.
- PRAT, Joan y CONTRERAS, Jesús (1984): *Les festes populars*. Barcelona: La Il·lar del llibre / Els llibres de la Frontera.
- PRAT, Joan; MARTÍNEZ, Ubaldo; CONTRERAS, Jesús y MORENO, Isidoro (eds.) (1991): *Antropología de los Pueblos de España*. Madrid: Taurus Ediciones.
- REIXACHS, Modest (coord.) (1989): *Calendari de Festes de Catalunya, Andorra i La Franja*. Barcelona: Altafulla.
- RIVAS, Ana María (1986): *Ritos, símbolos y valores en el análisis de la identidad en la provincia de Zaragoza*. Zaragoza: Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón.
- RODRÍGUEZ BECERRA, Salvador (1978): "Las fiestas populares: perspectivas socio-antropológicas". En: VV.AA.: *Homenaje a Julio Caro Baroja*. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, pp. 915-929.
- (1985) *Las fiestas de Andalucía. Una aproximación desde la antropología cultural*. Sevilla: Editoriales Andaluzas Unidas.
  - (2000) *Religión y fiesta. Antropología de las creencias y rituales en Andalucía* (Sevilla: Signatura Ediciones de Andalucía).
  - (dir.) (1982): *Guía de Fiestas populares de Andalucía*. Sevilla: Consejería de Cultura. Junta de Andalucía.
  - (ed.) (1983): *Antropología cultural de Andalucía*. Sevilla: Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.
  - y GONZÁLEZ, Enrique (coords.) (1995): *Santuarios andaluces*. Núm. 16 (monográfico) de *Demófilo. Revista de Cultura Tradicional de Andalucía*. Sevilla: Fundación Machado.
- RODRÍGUEZ MATEOS, Joaquín (1997): *La ciudad recreada. Estructuras, valores y símbolos de las hermandades y cofradías de Sevilla*. Sevilla: Diputación de Sevilla.
- ROMA, Josefina (1980): *Aragón y el carnaval*. Zaragoza: Guara Editorial.
- (1996): "Fiestas. Locus de la iniciación y de la identidad". En: J. Prat y A. Martínez (eds.): *Ensayos de antropología cultural. Homenaje a Claudio Esteva Fabregat*. Barcelona: Ariel, pp. 204-214.
- RUIZ, José y SÁNCHEZ, Valeriano (coords.) (1998): *Actas de las I Jornadas de Religiosidad Popular*. Almería: Instituto de Estudios Almerienses.
- (2001): *La Religiosidad Popular y Almería. Almería, 1998*. Almería: Instituto de Estudios Almerienses.
- SANTANA, Gustavo (2001): *Fiesta y modernidad: análisis de las transformaciones del sistema festivo en Gran Canaria a finales del siglo XX*. Las Palmas: Cabildo Insular de Gran Canaria.
- SATUÉ OLIVÁN, Enrique (1988): *Las romerías de Santa Orosia*. Zaragoza: Diputación General de Aragón.
- (1991): *Religiosidad popular y romerías en el Pirineo*. Huesca: Instituto de Estudios Altoaragoneses.
- SEGURA, Lourdes (1987): *Percusión e identidad. Aproximación antropológica a nueve comunidades del Bajo Aragón Turolense*. Zaragoza: Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón.
- SOLÉ I MAURI, Belén (1991): *Festa e ideologies a Lleida. Interpretacions de la festa a la Lleida de la Restauració*. Barcelona: Ajuntament de Bellpuig / Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
- SUEIRO, Jorge-Victor y NIETO, Amparo (1983): *Galicia. Romería Interminable*. Madrid: Penthalon Ediciones.

VALCUENDE, José María (1998): *Fronteras, territorios e identificaciones colectivas. Interacción social, discursos políticos y procesos identitarios en la frontera sur hispano-portuguesa*. Sevilla: Fundación Blas Infante.

VELASCO, Honorio M. (1982): *Tiempo de fiesta. Ensayos antropológicos sobre las fiestas en España*. Madrid: Tres-catorze-dieciséte.

VV.AA. (1999): *Las fiestas. De la antropología a la historia y etnografía*. Salamanca: Centro de Cultura Tradicional (Diputación Provincial de Salamanca).

2.2. Portugal

BELMONT, Nicole et al. (1994): "Les pratiques festives et ludiques" (dossier). En: C. Callier-Boisvert (dir.): *Ethnologie du Portugal: unité et diversité. Actes du Colloque. Paris, 12-13 mars 1992*. Paris: Centre Culturel Calouste Gulbenkian, pp. 21-79.

CORDEIRO, Graça Índias (1997): *Um lugar na cidade. Quotidiano, memória e representação no bairro da Bica*. Lisboa: Publicações Dom Quixote.

- y DA COSTA, António Firmino (1999): "Bairros: contexto e intersecção". En: G. Velho (ed.): *Antropologia Urbana. Cultura e sociedade no Brasil e em Portugal*. Río de Janeiro: Jorge Zahar Editor, pp. 58-79.

- (2003): "Territorio, identidad y sociedades de barrio en Lisboa". En: J. I. Homobono y J. A. Rubio-Ardanaz (eds. lits.): *Las culturas de la ciudad*, vol. II, núm. 24 (monográfico) de Zainak. *Cuadernos de Antropología-Etnografía*. Donostia - S. S.: Eusko Ikaskuntza, pp. 763-785.

LEAL, Joao (1991): "Ritual e estrutura social numa freguesia açoriana. As festas do Espírito Santo em Santo Antao (Sao Jorge)". En: B.J. O'Neill y J. Pais Brito (eds.): *Lugares de Aquí. Actas do seminário "Terrenos Portugueses"*. Lisboa: Publicações Dom Quixote, pp. 27-47.

- (1994): *As Festas do Espírito Santo nos Açores. Um Estudo de Antropologia Social*. Lisboa: Publicações Dom Quixote.

SANCHIS, Pierre (1983): *Arraial: festa de um povo. As romarias portuguesas*. Lisboa: Publicações Dom Quixote.

- (1997): *Arraial. La fête d'un peuple. Les pèlerinages populaires au Portugal*. París: École des Hautes Études en Sciences Sociales.

VEIGA DE OLIVEIRA, Ernesto (1983): *Festividades cíclicas em Portugal*. Lisboa: Publicações Dom Quixote.

VV.AA. (1991): *Festas de Lisboa. Relatório da Comissão Consultiva das Festas de Lisboa de 1990*. Lisboa: Livros Horizonte.

3. Euskal Herria

AGIRRE, Antxon (1989): *Guía de fiestas populares de Gipuzkoa*. Donostia: Gipuzkoako Kutxa.

ALFORD, Violet (2004[1937]): *Fêtes pyrénéennes. Calendrier du folklore pyrénéen. Coutumes et magie. Théâtre, musique et danse*. Portet-sur-Garonne: Éditions Loubatières.

APAOLAZA, José Miguel (1987): "Zalduondo. Proceso de formación de una identidad". En: *Kobie (Serie Antropología cultural)*. Bilbao: Diputación Foral de Bizkaia, núm. 2, pp. 151-178.

ARAMBURU, Antonio (1987): *Orígenes del Alarde de San Marcial. Las milicias forales*. Donostia- S. S.: Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa.

ARANBURU, Mikel (2000): *Danzas y bailes de Navarra*. Pamplona: Gobierno de Navarra.

- ARREGI, Gurutzi (1999): *Origen y significación de las ermitas de Bizkaia*. Bilbao: Instituto Labayru – Bilbao Bizkaia Kutxa.
- AYERBE, Enrique (dir.) (2000): *Guía de fiestas. Calendario festivo*. Lasarte-Oria: Etor-Ostoa.
- BALEZTENA, Dolores y ASTIZ, Miguel Angel (1944): *Romerías navarras*. Pamplona: Regino Bescansa.
- BARANDIARÁN, José Miguel et al. (1922): *Fiestas populares*, núm. 2 (monográfico) del *Anuario de Eusko Folklore*. Vitoria.
- (1924): *La religiosidad del pueblo*, núm. 4 (monográfico) del *Anuario de Eusko Folklore*.
- BEGUERIE, Pantxika (1982): *Le Pays Basque, de la superstition à la religion: sanctuaires, dévotions et pèlerinages au Pays Basque français depuis le Moyen Age*. Bayona: Elkar.
- BULLEN, Margaret (1997): “Las mujeres y los Alardes de Hondarribia e Irun”. En: *Bitarte. Revista de Humanidades*. Donostia – S. S., núm. 11, pp. 35-55.
- (1999a): “Gender and Identity in the Alardes of Two Basque Towns”. En: W.A. Douglass et al. (eds.): *Basque Cultural Studies*. Reno: University of Nevada, pp. 149-177.
- (1999b): “La construcción de género en el discurso sobre los Alardes de Irun y Hondarribia”. En: *Ankulegi* (Donostia-S.S.), núm. 3, pp. 53-61.
- (1999c): “Cambio y confrontación en los Alardes de Irun y Hondarribia”. En: C. Díez y M. L. Esteban (coords.): *Antropología del Género (VIII Congreso de Antropología)*. Santiago de Compostela: FAAEE / Asociación Galega de Antropoloxía, pp. 69-79.
- (2000): “Hombres, mujeres, ritos y mitos: los Alardes de Irun y Hondarribia”. En: T. del Valle (ed.): *Perspectivas feministas desde la antropología social*. Barcelona: Ariel, pp. 45-78.
- (2003): “Transformaciones socio-culturales y la recreación de una fiesta”. En: J. I. Homobono y J.A. Rubio-Ardanaz (eds. lits.): *Las culturas de la ciudad*, vol. II, núm. 24 (monográfico) de *Zainak. Cuadernos de Antropología-Etnografía* Donostia – S. S.: Eusko Ikaskuntza, pp. 937-953.
- y EGIDO, José Antonio (2003): *Tristes espectáculos: las mujeres y los Alardes de Irun y Hondarribia*. Bilbao: Universidad del País Vasco / EHU.
- CARO BAROJA, Julio (1968): “Mascaradas y alardes de San Juan [1948]”, “El ritual de la danza en el País Vasco [1964]” y “Folklore experimental: El carnaval de Lanz [1965]”. En: *Estudios sobre la vida tradicional española*. Barcelona: Ediciones Península, pp. 167-182, 183- 223 y 225-247.
- (1973 [1971]): “Una fiesta de buena vecindad”. En: *Sobre la religión antigua y el calendario del pueblo vascos. Estudios vascos 1*. San Sebastián: Editorial Txertoa, vol. 1, pp. 257-283.
- DELGADO, Manuel (1986): “Estella: notas sobre el poder y la fiesta”. En: *Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra*. Pamplona: Gobierno Foral de Navarra, núm. 47, pp. 251-273.
- DUESO, José (2000): *El calendario tradicional vasco*. Donostia – S.S.: Roger Editor.
- DEL VALLE, Teresa (1983): “La mujer vasca a través del análisis del espacio”. En: *Lurralde. Investigación y Espacio*. Donostia – S. S.: Instituto Geográfico Basco, núm. 6, pp. 251-259.
- (1986): “La mujer vasca en el espacio festivo”. En: P. Bidart (dir.): *La production sociale des espaces*. Pau: Université de Pau et des Pays de l'Adour, pp. 135-149.
- ECHEGUT, M. O. “Le carnaval à Ituren et à Zubieta (Navarre) du début du siècle au lendemain de la guerre civile”. En: *Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra*. Pamplona/Iruñea: Gobierno Foral de Navarra, núm. 58, pp. 137-185.

- ENRÍQUEZ, José Carlos (1996). *Costumbres festivas y diversiones populares burlescas*. Vizcaya, 1700-1833. Bilbao: Beitia.
- FELIÚ, Alfredo (1986): *Tradiciones y costumbres del País Vasco*. San Sebastián: Kriselu, 4 vols.
- (1988): *Fiestas y tradiciones en Navarra. Tomo II de la Enciclopedia de Navarra*. Pamplona: Ediciones Herper.
  - FERNÁNDEZ DE LARRINO, Kepa (1992): *Estatu batuetako mendebalde urrutiko euskal jaiak. Mendebalde urrutiko antropologikoen harira*. Vitoria-Gasteiz: Eusko Jaularitza.
  - (1994-96): "Obetako. La organización de la fiesta patronal en un pueblo suletino (notas y reflexiones etnográficas)". En: *Kobie. Antropología Cultural*. Bilbao: Diputación Foral de Bizkaia, núm. 7, pp. 49-54.
  - (1994): "Jaien eta ekoizpen kulturalen antropologiarantza (Zuberoko herri bateko beste zenbait ohar eta gogoeta)". En: *Cuadernos de Sección. Antropología-Etnografía*. Donostia - S. S.: Eusko Ikaskuntza, núm. 11, pp. 119-138.
  - (1995): "Emakumea eta gorputz-addierazpenak Zuberoko ihauterietako antzekizunetan". En: *Sukil*. Pamplona-Iruña: Ortzadar Euskal Folklore Taldea, núm. 1, pp. 123-135.
  - (1997 [1991]). "The Western Basque Festival: morfología y contenido en la invención de la tradición". En: F. X. Medina (comp.): *Los otros vascos. Las migraciones vascas en el siglo XX*. Madrid: Fundamentos, pp. 105-127.
  - (1997): *Mujer, ritual y fiesta. Género, antropología y teatro de carnaval en el valle de Soule*. Pamplona-Iruña: Pamiela.
  - (1998): "De los límites y transgresiones rituales. Fiestas de carnaval, danza tradicional e identidad social". En: K. Fz. de Larriñoa (ed.): *Fronteras y puentes culturales. Danza tradicional e identidad social*. Pamplona: Pamiela Argitaletxea, pp. 243-324.
  - (dir.) (1988): *Invitación al estudio de la danza tradicional en el País Vasco: recopilación bibliográfica y comentario crítico*. Vitoria-Gasteiz: Gobierno Vasco.
  - (dir.) (2003): *Calendario de fiestas y danzas tradicionales en el País Vasco*. Vitoria-Gasteiz: Servicio de Publicaciones del Gobierno Vasco.
  - FOURQUET, François (1990): "La Mascarade d'Ordriarp". En: *Bulletin du Musée Basque. Revue des Etudes et Recherches Basques*. Bayona, núm. 129, pp. 101-156.
  - FRIBOURG, Jeanine (1976): "Las peñas sanfermineras". En: VV.AA.: *L'Autre et l'Ailleurs. Hommage a Roger Bastide*. París: Berger-Levrault, pp. 284-300.
  - GARCÍA, Antonio; GABIRIA, Mario y TUÑÓN, Patxi (1979): *El espacio de la fiesta y la subversión. Análisis socioeconómico del Casco Viejo de Pamplona*. Donostia: Hordago.
  - GARAT, Isabelle (1994): "Vivre à Bayonne intensément. Mise en scène de l'identité et de la citoyenneté urbaine à travers la fête". En: *Les cahiers de LERASS. Sciences de la Société*. Toulouse, núm. 31, pp. 109-124.
  - (2001): "Bayonne: la fête urbaine et le pays", en: G. Di Méo (dir.): *La géographie en fêtes*, op. cit., pp. 133-154.
  - GARMENDIA LARRAÑAGA, Juan (1973): *Iñauteria. El carnaval vasco*. San Sebastián: Sociedad Guipuzcoana de Ediciones y Publicaciones.
  - (1982): *Carnaval en Álava*. San Sebastián: Aramburu
  - (1984) *Carnaval en Navarra*. San Sebastián: Aramburu.
  - (1987 y 1988): *Ritos del solsticio de verano (1) y (2). Festividad de San Juan Bautista*. Donostia - S. S.: Editorial Kriselu.
  - (1993): *Fiestas de invierno*. Donostia - S. S.: Diputación Foral de Gipuzkoa.

- (2000): *Udako Festak – Fiestas de verano*. Donostia – S. S.: Diputación Foral de Gipuzkoa.
- GREENWOOD, Davydd J. (1976): “Una perspectiva antropológica acerca del turismo: cambios sociales y culturales en Fuenterrabía”. En: C. Lisón (ed.): *Expresiones actuales de la cultura del pueblo*. Madrid: Centro de Estudios Sociales del Valle de los Caídos, pp. 199-230.
- (1992): “La cultura al peso: perspectiva antropológica del turismo en tanto que proceso de mercantilización cultural”. En: V. L. Smith (comp.): *Anfitriones e invitados. Antropología del Turismo*. Madrid: Endimiión, pp. 257-279.
- GUILCHER, Jean-Michel (1984): *La Tradition de Danse en Béarn et Pays Basque Français*. París: Éditions de la Maison des Sciences de l’Homme.
- HOMOBONO, José Ignacio (1982): “Espacio y fiesta en el País Vasco”. En: *Lurralde. Investigación y Espacio*. Donostia-S.S.: INGEBA, núm. 5, pp. 91-118.
- (1986): “Aisiaren alderdi sozialak. El ocio en la sociedad vasca”. En: VV.AA.: *Euskal Herria. Realidad y Proyecto*. San Sebastián: Caja Laboral, pp. 225-255.
- (1986-87): “Comensalidad y fiesta en el ámbito arrantzale. San Martín de Bermeo”. En: *Bermeo Aldizkaria*. Bermeo, núm. 6: 301-392.
- (1988): “Caridades, cofradías y fiestas. Los Santos Mártires Emeterio y Celedonio de Osintxu (Bergara) y de Soraluze/Placencia de las Armas (Gipuzkoa)”. En: *Kobie. Antropología Cultural*. Bilbao: Diputación Foral de Bizkaia, núm. 3, pp. 7-51.
- (1989): “Romería de San Urbano de Gaskue. Expresiones de religiosidad, sociabilidad y reproducción de identidades colectivas”. En: *Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra*. Pamplona: Gobierno Foral de Navarra, núm. 54, pp. 407-452.
- (1990): “Fiestas y rituales públicos intermunicipales en el País Vasco (siglos XVI al XX)”. En: *Cuadernos de Sección. Historia-Geografía*. Donostia-S.S.: Eusko Ikaskuntza, núm. 15, pp. 271-300.
- (1991): “Ámbitos culturales, sociabilidad y grupo doméstico en el País Vasco”. En: C. Lisón Tolosana (comp.): *Antropología de los Pueblos del Norte de España*. Madrid: Universidad Complutense de Madrid/Universidad de Cantabria, pp. 83-114. También en *Antropología Social*. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, núm. 0, pp. 83-114.
- (1992): “Evolución y estado actual de la antropología social en el País Vasco”. En: *Anales de la Fundación Joaquín Costa*. Huesca, núm. 9, pp. 147-170.
- (1992-93): “Comensalidad y fiestas en el ámbito arrantzale (II): Santa Katalina en Mundaka, San Andrés en Castro Urdiales y otras”. En: *Bermeo Aldizkaria*, núm. 9, pp. 117-180.
- (1994a): “Cultura popular y subcultura obrera en la cuenca minera vizcaína (siglos XXI y XX)”. En: J. I. Homobono (dir.). *La cuenca minera vizcaína. Trabajo, patrimonio y cultura popular*. Madrid: FEVE, pp. 119-164.
- (1994b): “Grupos y asociaciones amicales. La sociabilidad en Euskal Herria”. En: *Inguaruak. Revista Vasca de Sociología y Ciencia Política*. Bilbao: Asociación Vasca de Sociología, núm. 8: 231-253.
- (1995). “Población, cultura popular y sociabilidad en Lutzana. Mirada etnológica sobre un barrio obrero del Barakaldo de entresiglos”. En: VV.AA.: *Lutzana*. Barakaldo.
- (1997) “Fiestas en el ámbito arrantzale. Expresiones de sociabilidad e identidades colectivas”. En: *Zainak. Cuadernos de Antropología-Etnografía*. Donostia – S. S.: Eusko Ikaskuntza, núm. 17, pp. 61-100.

- (1999a): "El santuario de Santa Águeda en Barakaldo (Bizkaia). Religiosidad popular, expresiones lúdicas y culto cívico en torno a sus romerías". En: S. Rodríguez Becerra (coord.): *Religión y Cultura*. Sevilla: Junta de Andalucía / Fundación Machado, vol. 2, pp. 89-102
  - (1999b) Recensión sobre: K. Fernández de Larrinoa et al.: *Fronteras y puentes culturales: danza tradicional e identidad social*. En: *Revista Internacional de los Estudios Vascos*. Donostia - S. S.: Eusko Ikaskuntza, vol. 44: 1, pp. 194-197.
  - (2000a): "De la taberna al pub. Espacios y expresiones de sociabilidad". En: VV.AA.: *El bienestar de la cultura*. Bilbao: Universidad del País Vasco, pp. 249-290.
  - (2000b): "Antropología urbana: itinerarios teóricos, tradiciones nacionales y ámbitos temáticos en la exploración de lo urbano". En: J. I. Homobono (ed. lit.): *Invitación a la antropología urbana*, núm. 19 (monográfico) de Zainak. *Cuadernos de Antropología-Etnografía*, pp. 15-50.
  - (2001): "Religiosidad y aspectos socioculturales". En: *Enciclopedia Auñamendi. Cuerpo A: Diccionario Enciclopédico Vasco*, T. LIII. Vitor-Vizc. Voz: Vizcaya/Bizkaia. Donostia- S. S.: Editorial Auñamendi Argitaletaria, pp. 478-499.
  - (2002): "Adaptando tradiciones y reconstruyendo identidades. La comensalidad festiva en el ámbito pesquero vasco-cantábrico". En: M. Gracia Arnaiz (coord.): *Somos lo que comemos. Estudios de alimentación y cultura en España*. Barcelona: Ariel, pp. 179-208.
  - (2003a): "Participación del vecindario de Bilbao en festividades supralocales. Casuística del Barakaldo contemporáneo (1858-1914)" En: *VII Centenario de la Fundación de Bilbao. Actas del Congreso Bilbao 700-III Milenium*, núm. XXX de Bidebarrieta. *Revista de Humanidades y Ciencias Sociales de Bilbao*. Bilbao: Ayuntamiento de Bilbao, vol. II, pp. 273-302
  - (2003b): "Pyrénées de Henri Lefebvre. La mirada de un maestro pensador sobre una región de montaña y sus países". En: *Kobie. Antropología Cultural*, núm. 10, pp. 239-250.
  - (2003c): "Miradas socioantropológicas sobre la ciudad y sus culturas (una presentación)". En: J. I. Homobono y J. A. Rubio-Ardanaz (eds. lits.): *Las culturas de la ciudad*, núm. 23 (monográfico) de Zainak. *Cuadernos de Antropología-Etnografía*, pp. 19-52.
- HORNILLA, Txema (1987): *Sobre el Carnaval Vasco. Ritos, mitos y símbolos. Mascaradas y totemismo (Las mascaradas de Zuberoa)*. San Sebastián: Txertoa.
- (1988): *Zamalzain el chamán y los magos del Carnaval Vasco. Los ritos de iniciación*. San Sebastián: Txertoa.
  - (1990): *El Carnaval Vasco interpretado*. Bilbao: Ediciones Mensajero.
- IRAZUZTA, Ignacio (1999): "La construcción ritual de la identidad. Etnicidades y nacionalidad en la Argentina contemporánea". En: *Inguruak. Revista Vasca de Sociología y Ciencia Política*. Bilbao: Asociación Vasca de Sociología, núm. 23, pp. 249-265.
- (2001): *Argentina: una construcción ritual. Nación, identidad y clasificación simbólica en las sociedades contemporáneas*. Bilbao: Universidad del País Vasco.
- IRIBARREN, José María (1970): *De Pascuas a Ramos. Galería religioso-popular-pintoresca*. Pamplona: Editorial Gómez.
- (1944): "Estampas del Folklore navarro". En: *Príncipe de Viana*. Pamplona: Diputación Foral de Navarra, núm. XVII, pp. 393-420.
- JIMENO ARANGUREN, Roldán (1999): "Configuración de la identidad festiva: multiculturalismo en las encerronas de Ampuero (Cantabria)". En: *Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra*. Pamplona/Iruña: Institución Príncipe de Viana, núm. 73, pp. 67-82.

- (2003): "El mercado medieval: fiestas y representaciones itinerantes" y "Recuperación etnográfica para la fiesta: los kilikis de Tiebas (Navarra)". En: K. Fdez. de Larrinoa (ed.): *Sabor de antaño: notas para la identidad local, actualización etnográfica y desarrollo cultural*. Vitoria-Gasteiz: Escuela Universitaria de Trabajo Social, pp. 133-173 y 473-492.
- (2004): *Orígenes del Cristianismo en la tierra de los vascones*. Pamplona/Iruña: Pamie-la.
- JIMENO JURÍO, José M^a. (1974): "Cortes de Navarra. Calendario festivo popular". En: *Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra*, núms. 17, pp. 249-292, y 18, pp. 451-489.
- (1988): *Calendario festivo: invierno*. Pamplona/Iruña: Gobierno de Navarra.
- (1990): *Calendario festivo: primavera*. Pamplona/Iruña: Gobierno de Navarra.
- (2004): *Danzas populares: De la Ribera navarra a Tolosa*. Pamplona/Iruña: Pamie-la y Diario de Noticias.
- LARRINAGA, Josu Erramun (1988): *Asociaciones de mocerías en Euskal Herria*. Bilbao: Ediciones Mensajero.
- LÓPEZ DE GUEREÑU, Gerardo (1970): *Calendario Alavés. Vida, usos, costumbres y tradiciones*, núm. 14 (monográfico) del *Boletín de Sancho el Sabio*. Vitoria.
- MARTÍNEZ MONTOYA, Josetxu (1996): *Pueblos, ritos y montañas. Prácticas vecinales y religiosas en el tiempo y en el espacio de la comunidad rural. Valle de Arana (Araba), Euskal Herria*. Bilbao: Desclee de Brouwer.
- (2002): *La identidad reconstruida. Espacios y sociabilidades emergentes en la ruralidad alavesa*. Vitoria-Gasteiz: Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco.
- (2003): "La plaza como lugar de representación/reproducción de la conciencia colectiva. Fiestas de verano en la Montaña Alavesa (Arabako Mendialdea)". En: K. Fdez. de Larrinoa (ed.): *Sabor de antaño*, op. cit., pp. 69-132.
- MEDINA, Xavier (2001): "De puerta en puerta, retomemos la vieja tradición... Reinención e interpretación de la celebración de Santa Águeda en la diáspora vasca en Barcelona". En: *Revista de Dialectología y Tradiciones populares* (Madrid), LVI (2).
- PEÑA SANTIAGO, Luis Pedro (1973): *Fiestas tradicionales y romerías de Guipúzcoa*. San Sebastián: Txertoa.
- RAMOS, Jesús (1998): "La danza en las fiesta y ceremoniales de Iruña a través de la historia. Los Sanfermines de Pamplona en la superación de fronteras interiores". En: K. Fdez. de Larrinoa (ed.): *Fronteras y puentes culturales*, op. cit., pp. 439-574.
- RUBIO-ARDANAZ, Juan Antonio (1997): *La vida arrantzale en Santurtzi. Cambios económicos y socio-culturales entre los pescadores de bajura (ss. XIX y XX)*. Santurtzi: Ayuntamiento de Santurtzi.
- RUZAFÁ, Rafael (1999): "Las romerías en Vizcaya en la segunda mitad del siglo XIX. Contrastes y cambio social". En: L. Castells (ed.): *El rumor de lo cotidiano. Estudios sobre el País Vasco contemporáneo*. Bilbao: Universidad del País Vasco, pp. 283-306.
- SADA, Javier M^a. (1977): *Dos siglos de tamborrada*. San Sebastián: Caja de Ahorros Municipal de San Sebastián.
- (1991): *Carnavales donostiarra. De los orígenes a nuestros días*. Donostia - S. S.: Txertoa.
- SATRÚSTEGUI, José María (1974): *Etnografía navarra. Solsticio de invierno*. Pamplona: Ediciones y Libros; reed. (1988): *Solsticio de invierno (fiestas populares, Olentzero, tradiciones de Navidad)*. Iruña: Autor.
- (1980): *Sobre mitos y creencias*. San Sebastián: Txertoa.

TRUFFAUT, Thierry et al. (1981): *La danse basque*. Bidart: Association Lauburu.

UGARTE, Javier (1999): "Un episodio de estilización de la política antirrepublicana: la fiesta de San Francisco Javier de 1931 en Pamplona". En: L. Castells (ed.): *El rumor de lo cotidiano*, op. cit., pp. 159-182.

VV.AA. (1982): *Santuarios del País Vasco y religiosidad popular (II Semana de Estudios de Historia Eclesiástica del País Vasco)*. Vitoria: Facultad de Teología.

- (1995): "Iruñeko San Fermin bestak / Las fiestas de San Fermín de Pamplona" (dossier). En: *Sukil. Cuadernos de Cultura Tradicional*. Pamplona/Iruñea: Ortzadar Euskal Folklore Taldea, núm. 2, pp. 3-94.
- (1987): "Seminario sobre fiestas populares y tradicionales. Zalduondo". En: *Ohitura. Estudios de etnografía alavesa*. Vitoria-Gasteiz: Diputación Foral de Álava. Servicio de Publicaciones, núm. 5, pp. 185-359.